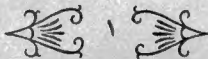


مكتبة المنعم خفاجي

نفس القرآن الحكيم

رابعة الأوباء الحريش



النجاح

AL-NAJAH



مكتبة

BOOKSHOP

Al-Najah al-Kitab - Beirut - L.A. Hashemiy

الكتاب الحريش - بيروت - المكتبة الحريش



0197945

Bliblioteca Alexandria

مجمع عبد النعيم جفاني

نفس القرآن الحكيم

أحدث التفسير، وأجمعها للفكرة الإسلامية،
ولفهم العصر الحاضر لكتاب الله

(١)

الطبعة الأولى

حقوق الطبع محفوظة

دار العهد الجديد للطباعة
كامل مصباح - لايلون : ٥٠٨٥٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○ إِيَّاكَ تَقْبُذُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ○ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

مقدمة

(١)

يحاول لكثير من المؤلفين أن يشغلوا وقت الناس بالتألف من القول ،
والمعاد المكرور من الأحاديث ، وخاصة إذا تناولوا كتاب الله العزيز
بالشرح والتفسير .

فلازالت هناك طائفة تتعمق في عرض الوجوه العديدة لإعراب الآيات ،
وأخرى تتعرض لمشكلات المجاز والاستعارة والكتابة في القرآن الكريم ،
وثالثة تعرض اصطلاحات العلوم كلها من خلال التفسير ، فإذا جاءت مشكلة
نحوية أفاضت في مسائل النحو وأصوله ، وإذا ظهرت مشكلة بلاغية أطنبت
في شرح قواعد البلاغة ومائلها ، وإذا رأت أن الآية تفهم قياساً أو حداً
أو قضية استعرضت مسائل المنطق ، وهكذا عندما تلوح مسائل الكلام والفلسفة
وآراء الفرق وأحكام التشريع وسائر مشكلات الفنون والعلوم ، كان تفسير
القرآن عند هذه الطائفة لا بد أن يكون معرضاً لسائر المعارف العقلية واللغوية .
ويتناسى هؤلاء وهؤلاء مشكلات المجتمع البشري وقضايا التطور الإنساني ،
واصطراع المذاهب والأفكار والآراء قديمها وحديثها جميعاً ، فلا يتعرضون
لشيء من ذلك إذا فسرُوا كتاب الله الحكيم ، وتناولوه بالشرح والتحليل .

إنهم ينظرون إلى القرآن نظرة القدماء له ، أما أن ينظروا إليه نظرة
جديدة ، على أنه دستور كامل الحياة الإنسانية في عهد الحضارة الكونية
المعاصرة فلا ، إنهم لا يطبقون آيات القرآن الكريم على ما جد في عصرنا
من مشكلات الاجتماع والسياسة والاقتصاد والفكر ، ولا يحاولون أن
يربطوا بين القرآن الكريم والعقل البشري المتطور مع ثقافات القرن العشرين .
كان القرآن في رأيهم لا يعدو أن يكون كتاباً إلهياً أمراً بالتعبد بتلاوته
فحسب ، أما أن يكون كتاب الإنسانية ودستور العالم في عصر العلم ، ومرجع

المفكرين إذا ما حزبهم الأمر وأشكل عليهم الصواب ، فلا . . إنهم يعدون القرآن عن الحياة ، ويطبّقونه على مسائل العلوم القديمة وحدها ، لا على مسائل الحياة المتجددة المتطورة المسيرة لركب التقدم العلمى الجبار الذى شاهدناه فى عصر الذرة .

إن عظمة القرآن وإعجازه وجلاله ، تبدو واضحة كل الوضوح فى سبقه إلى الكثير من المعارف الانسانية التى لم يصل العلم إليها إلا بعد قرون وأجيال من نزول القرآن الكريم ، وفى أنه وضع أصول التفكير الصحيح ، ونشر الوعى العلمى ، وبث روح الحضارة فى عقول المؤمنين به والموقنين برسالة نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام ، وتظهر كذلك فى أنه مهد لعصر المدنية تمهيداً قوياً جباراً ، بما اشتمل عليه من تشريعات تعدّفة سامقة فى التشريع المسير لروح التقدم والحضارة والمدنية المهدبة الخلالية من بذور الحقد والكراهية والتعصب والجمود والرجعية .

إن القرآن الكريم ليروّعنا بإعجازه العقلى أكثر مما يروّعنا بإعجازه اليبانى ، ونحن عندما نتأمل فى آيات كتاب الله تأملاً عميقاً نعجب أشد العجب لهذه العظمة الكاملة التى وصل إليها القرآن ، بما اشتمل عليه من تصوير دقيق لخطرات النفوس ، ونوازع الأفتنة ، ولنفسيات الطبقات والعوائف والجماعات والأفراد ، وبما تضمنته من روائع الأصول لحضارة إنسانية مثالية كريمة على نفسها وعلى الناس ، وبما احتواه من تفصيل لماضى الحياة وحاضرها ومستقبلها . فالإنسان ليس وحده على ظهر الأرض ، بل معه عون الله ورعايته ، ومعه ماضٍ طويل من الكفاح والجهاد من أجل مستقبل البشر وخيرهم وسعادتهم ، ومعه الطموح الإنسانى لبلوغ مستقبل عظيم ترنو إليه نفوس الأخيار الأبرار الأحرار فى هذه الحياة وبعد هذه الحياة .

إن القرآن الكريم سجل حافل لتطور الأمم فى مدارج المدنية ، ولما سائر الأمم والشعوب ونتائج سياستها وسلوكها . وللعقل وتطور تفكيره منذ خلق الله آدم على ظهر الأرض حتى اليوم . إنه كتاب الله الخالد العظيم الذى

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تغرل من الله الرحمن الرحيم .
فأجدر بنا ونحن نتاول كتاب الله العزيز بالتفسير أن نتعرض لكل ما فيه
من شئون الاجتماع والمدنية والثقافة والتطور ، مما يلائم حياتنا الحاضرة ،
وتفكيرنا المعاصر ، لناخذ مما احتوى عليه أصولا لقواعد سلوكنا ، ومناهج
تفكيرنا ، ولنسترشد به في بناء الأمة وطريق الوصول بها إلى جادة الخير
والسداد والسلام ، وكيف نبني منها أمة عريضة قوية مرهوبة الجانب .
وإن القرآن الكريم - مع ذلك كله - ليعيدنا في كل وقت بالقوة الروحية
والمعنوية التي تنفحنا دائما بالعمم والتصميم وحب الكفاح من أجل التقدم
والقوز برضاء الله ومحبه .

ومن ثم فقد لاحظت كل هذه الاعتبارات وأنا أكتب هذا التفسير ،
وجعلته مبرأ من مشكلات النحو والبلاغة والكلام والمنطق والفلسفة ، بل
وقفا على شرح كتاب الله وما تضمنه من أصول وقواعد ، في اتباعها القوز
والفلاح في الدنيا والآخرة ، وو البعد عنها الهلاك والبور والعذاب الدائم
والخزي المقيم .

(٢)

وهذا هو الجزء الأول من هذا التفسير الكبير ، الذي سيقع بإذن الله
ومشيئة في ثلاثين جزءا ، سوف تصدر تباعا بحول الله وقوته وفضله وتوفيقه .
ولم أقصد من كتابة هذا التفسير إضافة كتاب جديد إلى كتب التفسير ،
إنما أردت أن يكون تفسيري هذا وافيا بحاجات العصر ، ومطالبا الفكر .
وقريبا إلى عقول الناس وأفهامهم ، وسهلا في مطالعته وفهمه ، ومقربا لما خفي
على الناس من كتاب الله ، ولما غاب عن المفسرين تناوله من شئون الدين
والدنيا والآخرة والأولى ، وإني لأحمد الله على فضله ، وأدعوه منطلعا أن
ينفع به ، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم ، إنه أجل مأمول وأكرم مسؤل ،
وما توفيقنا إلا بالله ؟

تقديم

بقلم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود النواوى

الأستاذ بكلية العمرة الإسلامية بالأزهر الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم : لقد كانت مفاجأة سارة لى لى أقصى درجات السرور ، وموقفة لى أبعد مدى ، حين عرض على صديقى العلامة الأديب صاحب المؤلفات الدائمة ، والشهرة المطبقة ، الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجى ، حين عرض على فكرته فى تفسير القرآن الكريم ، ثم صوراً بما كتب فى ذلك التفسير ، بما أوتى من ثقافة وحكمة وتقدير لهداية الكتاب الكريم ، وكيف ينتفع به المسلمون فى آفاق الأرض ، بل العالمون جميعاً فى كل بقعة ومكان ، كما يقول الله عز اسمه فى وصفه : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » .

وإذا كان الإمام محمد عبده قد أرضى الله والناس بما تناول فى تفسيره للقرآن الكريم من تطبيقه على أحوال العصر ومشكلاته ، فإن الأستاذ خفاجى يرضينا كل الرضى فى تفسيره هذا الذى يبين فيه غزير عبده وفضله وبصره بالاجتماع وحاجته لى هداية السماء .. لى ما أوتى من قوة فهم لأسلوب الكتاب الحكيم ، ومن بصر عميق بمراميه ، ومن ثقافة واسعة بمعارف الإسلام وتاريخه ، مما يظهر جلياً فى هذا التفسير الجديد الجيد الموفق فى عرض كتاب الله الكريم ..

وإن له نظراً بعيداً ، وإدراكاً عميقاً ، لإعجاز القرآن العلمى واليلى والفكرى والروحى ، مما يتجلى فى هذا التفسير واضحاً دون خفاء أو غموض . وقد بلغ الخفاجى فى الذروة فى روعة العرض ودقة الفهم وعمق الشرح والبيان ، وفى الالتفات القوى لخصائص بلاغة القرآن الكريم وأسلوبه ولراميه فى تشريعاته وأحكامه ومقاصده .

ولاني إذ أهني المؤلف بمجاهده الصادق في سبيل الإسلام والمسلمين ،
وبهذا العمل الجبار المضني والمثمر الموفق في تفسير كتاب الله ، أدعو الله
عز وجل بأن يؤيد خطاه ، وأن يمنحه توفيقه ورضاه في سبيل خدمة كتابه
الحكيم ، وأضرع إلى الله أن يعينه على إخراج هذا التفسير الضخم بأجزائه
الثلاثين ، خدمة لدستور الإسلام الخالد ، وللثقافة الإسلامية الرفيعة ،
وأرجو أن يكون في ذلك خير وهدى وصلاح للمسلمين ، وإعزاز للجهود
الأئمة الداعين إلى الله والحق وإلى طريق مستقيم ، هو طريق الإسلام
وشريعته الحكيمة . والسلام على من اتبع الهدى ؟

محمود النواوي

تصدير

(١)

بسم الله نحمده ونستعينه ، ونصلي ونسلم على رسوله ، محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وأصحابه ومن آمن برسالته ، وجاهد في سبيل حماية دعوته ، إلى يوم الدين .

وبعد فإن أجل ما يمكن أن نتطلع إليه المهم ، ويستشرف للنهوض به أولو العزم من العلماء والمفكرين ، هو تجلية معاني كتاب الله الحكيم ، وتفسير آياته الجليلة ، وشرح ما تضمنه أسلوبه من مثل رفيعة ، وأحكام نافعة ، وآداب فاضلة ، وسنن اجتماعية دقيقة ، ونذر قدمت بين يدي الأمم عظمة وبصيرة وذكري ، حتى تسير على الطريق السوي ، وتجنب مصارع النول التي سبقها في مضمار الحياة والحضارة والإنسانية .

إن القرآن الكريم دستور إلهي خالد ، نزل من السماء على خاتم الأنبياء ، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ، وقد تضمن من نواميس الاجتماع ، وشرائع الحياة ، وأصول العقائد ، وأركان الحضارة ، ما لم يتضمنه كتاب آخر ، وفيه تفسير لكثير مما غمض علينا فهمه من أسرار الكون والوجود ، ومن الدعائم التي تحفظ للأمم قوتها ومجدها إذا حافظت عليها ، وعملت بها ، ومن كل ما يعود على الإنسان والإنسانية بالخير العميم ، والتوفيق الشامل .

إنه كتاب الإنسانية عامة ، قبل أن يكون كتاب المسلمين وحدهم ، وهو جدير بالتأمل والاعتبار والفهم والتدبر ، وأحكامه وآدابه وعظائمه ما هي إلا سور منبع يحيى الفرد والمجتمع والشعوب من الانهيار ، ومن الضلال في مهامه العيش ويبدأ الحياة ، وتبه الحيرة ، وجسيم الذلل والهوان .

ولنا تنادى بأن لا أمل في أن يسود السلام العالم ، وأن تطمئن الشعوب . إلى مصائرنا وحياتنا ، إلا بالعمل بالقرآن الكريم ، وبما تضمنه من كل عظيم من التشريع ، وبلغ من القول .

جاء القرآن ومهمته أن يبلغ العقل البشرى رشده ، وأن ينتفع به الناس في دينهم ودنياهم ، ويهتدوا به إلى سواء السبيل في شئون حياتهم ، وقد اتخذ هذا نهجا له في إصلاح العقائد ، وتهذيب الأخلاق ، وترسيخ قواعد التنظيم الاجتماعي ، والعمل على إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وهذا يهتدوا به إلى الطريق الأمل ، وتبشيرهم بالحياة الطيبة إن هم تمسكوا به وبمبادئه المثلى .

وقد جاء القرآن بعضه مجملا ، وبعضه مفصلا ، فالمفصل هو الأصول التي جاء بها ، والمجمل هو عامة الأحكام التي تنفرع عن هذه الأصول .

أيها المسلمون ، عندما تلتفكم الحيرة من جميع الجهات بأغظيتها ، وعندما يضلكم ويجور بكم المشرفون على مصائركم ، وعند ما تظلم الحياة أمامكم وتستحيل إلى ليل دامس بهم ؛ وعندما تهزكم مصارع الدول والعروش هزا عيقا ، وتصرمكم الأحداث والخطوب عصرا لاهوادة فيه ، ارجعوا إلى القرآن الكريم ، إلى كتاب الله الحكيم ، إلى هذا الكنز الثمين ، الذي اشتمل على كل شيء ، واحتوى على جميع مقومات التقدم والنهضة ، فلن يذل من عمل به ، ولن يهون من اهتدى بشريعته .

(٢)

وهذا تفسير جديد للقرآن الكريم ، يحتوى على تحليل جميع العناصر التي اشتمل عليها هذا الكتاب المعجز العظيم ، وشتى الأصول الفكرية والروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، التي يقوم عليها بناء الدول ، وهو تفسير جديد النزعة والاتجاه ، وقد جرى المفسرون المعاصرون على التفاهة فيما يقدمون من شرح وتحليل ، وعلى نقص جهود علماؤنا الأقدمين في تفسير كتاب الله ، هذه الجهود الرائعة التي هي ثمرة كنتاج طويل وتعب متصل ، ونصب ما بعده من نصب .. ونحن هنا نقبس من شعاعهم ، ونستفيد بضوئهم ، ولكنتنا نتجه بعد ذلك اتجاهها جديد أ هو تحليل القرآن الكريم معجزة الله الخالدة تحليلا كاملا يتضمن شرح توجيهه الرفيع للكون والحياة والإنسانية عامة ، وللبسطين خاصة ، مع عنايتنا بعرض الآراء في آيات القرآن ، وبيان

أسباب النزول ، والابتعاد عن التقيد والإغراب والتكلف وعن الخوض في ذكر مصطلحات العلوم من نحو وصرف وبلاغة وما إليها ، معتمدين على أسلوب العصر الحاضر في فهم كتاب الله الكريم .

- وحسبنا هنا أننا نتم جهودنا قدماء المسلمين في كل عصر ، في سبيل القرآن وشرحه وتفسيره ، سواء منهم من عاش في عهد الصحابة من مثل علي ابن أبي طالب وزيد بن ثابت المتوفى عام ٤٥هـ وابن عباس المتوفى عام ٦٨هـ ، وابن مسعود المتوفى عام ٤٤هـ ، أو عاش في عصر التابعين : كعلاء بن رباح المتوفى عام ١٠٣هـ ، وعكرمة المتوفى عام ١٠٥هـ ، وطاوس المتوفى عام ١٠٦هـ ، وعطاء بن أبي رباح المتوفى عام ١١٤هـ ، وسعيد بن جبير المتوفى عام ٩٤هـ ، وسعيد بن المسيب ، وسواهم ، ويؤثر عن سفيان الثوري قوله : خذوا التفسير عن أربعة : سعيد بن جبير ، وعكرمة والضحاك : كما يؤثر عن قتادة قوله : كان أعلم التابعين أربعة : كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالناسك ، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير ، وكان عكرمة أعلمهم بالسيرة ، وكان الحسن البصري أعلمهم بالحلل والحرام ، ومن التابعين كذلك طبقة تليقن في الكوفة على ابن مسعود ، من أمثال الشعبي المتوفى عام ١٠٥هـ ، وإبراهيم النخعي المتوفى عام ٩٥هـ ، أما الطبقة السابعة فهم تلامذة عبد الله بن عباس ، وهناك طبقة ثالثة من التابعين ، ومنهم مالك بن أنس المتوفى عام ١٥٠هـ ، والحسن البصري المتوفى عام ١١٠هـ ، وقاتدة المتوفى عام ١١٧هـ . وسواء منهم كذلك من عاش بعد عصر التابعين مباشرة ، أو بعده بأمد كبير . ومن أجل المفسرين لكتاب الله ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى عام ٣١٠هـ ، والقرطبي ، والزمخشري المتوفى عام ٥٣٨هـ ، والرازي المتوفى عام ٦٠٦هـ ، والخازن علاء الدين بن محمد البغدادى المتوفى عام ٧٤١هـ ، واليضاوى المتوفى عام ٦٩٢هـ ، والجلالين : المحلى والسيوطي ، والجل ، وابن كثير الدمشقي الحافظ المتوفى عام ٧٧٤هـ ، والنيسابوري المتوفى عام ٤٦٨هـ ، وأبو حيان الأندلسي المتوفى عام ٧٤٥هـ ، والمحطوب الشريفي المتوفى نحو

عام ١٩٨٠ هـ ، والشهاب الخفاجي المتوفى عام ١٠٦٩ هـ ، ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار ، والططاوى جوهرى في تفسيره الجواهر ، ومحمد فريد وجدى في تفسيره المرجز ، والشيخ أحمد مصطفى المراغى في تفسيره المسمى تفسير المراغى ، والشيخ محمد حجازى في تفسيره المشهور بتفسير حجازى ، وسوام ، فضلا عما كتب في تفسير سورة أو أكثر من سور القرآن الكريم ، كتفسير جزء « عم » للإمام محمد عبده ؛ وتفسير جزء تبارك للشيخ عبدالقادر المغربي ، وكتاب الذكر الحكيم تأليف محمد عبد المنعم خطاجى وهو تفسير سور ثلاث من سور القرآن وهى : الحج ، لقمان ، ق ، ، وتفسير سورة النور للشيخ إبراهيم الجبالى ، وتفسير سورة يوسف ، وتفسير سورة لقمان والحديد والحجرات للشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر الأسبق .

وبعد فهذا هو تفسيرنا تقدمه للقارىء المسلم دون أن نبالغ في الحديث عنه وعن الجدة فيه ، وحسبنا أن قول : إنه نتج مستقل في تفسير كتاب الله لم نسبق إلى مثله ، إذ توخينا فيه عرض أصول القرآن العامة وشرحها ، وخاصة ما يتصل بحياة الأمم ونهضتها وأسباب قوتها وازدهارها ، وتوخيها فيه كذلك عرض نظريات القرآن الكريم بأسلوب البحث العلمى فى القرن العشرين . وما توفيقنا إلا بآفه عليه ثوكل وإليه نغيب .

كتاب البشرية

القرآن كتاب الله المعجز ، الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

آيات وسور اشتملت على أمور الدين والدنيا ، وانتظمت سعادة الأولى والآخرة ، ونزلت هدى ونورا للبشر كافة ، وقضت على الأوهام الباطلة ، والأساطير الكاذبة ، والعبادات الفاضلة ، والأديان المنحرفة ، وأحالت الظلام ضياء ، والشقاء سعادة واليأس أملا ، والفضلال هدى ، والهمجية مدنية ، والجهل علما ومعرفة وفنا وأدبا وثقافة ، نبغ من معنيها الزاخر كل من رغب فى الخير وطمح إلى السلام والنور ، وقلبت الإنسانية من عصر تسوده الفوضى وتذيع فيه مبادئ الطغيان والعبودية وسفك الدماء ونهب الأموال والأعراض ، إلى حياة فيها رضى وأمن ، وطمأنينة وسلام وحرية وعدل وإعلاء ، ومعرفة وعمران وحضارة ، وحدود محدودة وضمت لسعادة الناس والجماعات والشعوب والإنسانية قاطبة .

قبس من الهدى والنور ، نزل به جبريل من السماء إلى الأرض ، على سيد الخلق ، وأكرم الرسل ، وأشرف من فى الوجود ، محمد صلوات الله عليه . قبله الناس ، وبشر بدعوته العرب والبشر كافة ، وأذاع مبادئه فى كل مكان ، فحملت إلى العالم السلام والعدل والحرية ، وفتحت صفحة جديدة فى تاريخ الإنسانية ، وأقنعت الناس من ضلال الجاهلية الأولى ، فبارك الله رب العالمين .

ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة ، وإذهى لانت فأقاس الحياة الآخرة ؛ ومعان ييناها عذوبة ترويك من البيان ، ورقة تستروح منها نسيم الجنان ، إذا هم بعد ذلك إطباق السحاب ، توهوا السحر ما توهموه ، فلما أنزل الله كتابه قالوا هو السحر المين ،^(١) وتصوروا الشعر ما تصوروه ، فلما سمعوا آياته البينة ، وبلاغته المتدفقة ، ورأوا هدايته النادرة ، وفصاحته

الباهرة ، وما فيه من روعة التصوير ودقة التعبير وشدة التأثير ، قالوا : إى والله إنه لشعر شاعر ، وسحر ساحر ، إن هذا إلا سحر يؤثر ، إن هذا إلا قول البشر ، كلا والقمر ، والليل إذا أدبر ، والصبح إذا أسفر ، إنها لإحدى الكبر ، وما هو بقول بشر ، إن هو إلا وحى يوحى ، ومعجزة تتحدى ، وبلاغة تتلى وتزوى ، أشرفت بنوره السماء والأرض واهتدت بهديه الملائكة والبشر أجمعون .

نزل القرآن

بينما كان الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلوات الله عليه يتعبد في غار حراء ، في يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان السنة الحادية والأربعين من ميلاده الكريم ، وسنه أربعون سنة وستة أشهر وثمانية أيام ، أى في السادس من شهر أغسطس عام ٦١٠ م^(١) ، نزل عليه جبريل بالرسالة الألوية العظمى التي اصطفاها الله من بين الخلق لأدائها للبشر كافة : هدى ونورا وشفاء لما في الصدور .

قال جبريل : يا محمد اقرأ

قال : ما أنا بقارىء

قال : اقرأ

قال : ما أنا بقارىء

قال : « اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » .
فكانت أول سورة نزلت من القرآن الكريم^(٢) .

(١) سار على ذلك كثير من الباحثين ومنهم للرحوم المفبرى بك في الجزء الأول من تاريخ الأمم الإسلامية ، وإن كان الرافضى يقول : إن إبداء الوحى كان بمكة عام ٦١١ م (٣٤ إعجاز القرآن) .

(٢) يروى السيوطى آراء أخرى لبعض العلماء ، فبعض يزعم أن « ت » كانت أيضا أول ما نزل من القرآن ، وآخرون يقولون « الدثر » ، وآخرون يقولون إنها القافية الخ (رابع ٢٩ وما بعدها ج ١ من الإقانة ط ١٩٤١) .

وأول سورة أعلنها الرسول بمكة هي « والنجم إذا هوى » .

وأول سورة نزلت بالمدينة بعد الهجرة هي « ويل للطففين » .

استمر نزول القرآن بعد البعثة في مكة قبل هجرة الرسول صلوات الله عليه ، ثم بعد الهجرة والرسول الأكرم بالمدينة ، حتى توفي إلى رحمة الله عام ١١ هـ - ٦٣٢ م .

كان القرآن الكريم ينزل منجما مفردا وفق الوقائع ، ومسايرة للحوادث ، وتدرجا في التكليف ، وتفعلا بالتشريع حسب الطابع ومدى استعداد النفوس ؛ وكانت آخر آية نزلت من القرآن الحكيم قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً »^(١) ، حيث نزلت في حجة الوداع ونزل قبلها بقليل سورة براءة .

وتم نزول القرآن الكريم قبل وفاة الرسول صلوات الله عليه في ثلاثة وعشرين عاما ، ما بين بعثته إلى وفاته ، كان في ثلاث عشرة سنة منها يقم بمكة ، وطنه الذي ولد وربى ونشأ فيه ، وفي عشر السنين الأخرى يقم بالمدينة بعد هجرته صلوات الله عليه من مكة حيث نشر الدعوة وحماها وأيدها .

وبمجموع سور القرآن الكريم أربع عشرة ومائة سورة ، منها الطويل والقصير ، ومنها ما نزل في الموعظة والهداية ، وما نزل في التوحيد ومحاربة الشرك والأهواء ، وما نزل في التشريع ونظم العبادات والمعاملات وقوانين الأسرة والجماعة والحكومة الإسلامية ، وما نزل في أمور الآخرة والغيب وشرح تطور الإنسانية وقصص الأمم الماضية وبنيها ومصيرها المحتوم ، وتشتمل السور على كثير من هذه الأغراض .

(١) وفي الإنفاخ خلاف كثير حول آخر ما نزل من القرآن ، قيل آخر آية نزلت : « يستغفرك كل الله يخبرك في الكلالة » ، وآخر سورة نزلت « سورة براءة » ، وقيل آخر آية نزلت آية الربا ، وقيل : « واتوا يوما ترجعون فيه إلى الله » — وكان بين نزولها وبين موت الرسول أحد وعشرون يوما وقيل تسع ليال ، وقيل آخر براءة الخ (٤٤ : ١ الإنفاخ وما بعدها) .

والسور قسيان : مكى ومدنى

فاللى منها أرجح الآراء فيه أنه هو ما نزل قبل الهجرة ، والمدنى ما نزل بعدها^(١)
والسور المدنية اثنتان وعشرون سورة تبلغ نحو ثلث القرآن الكريم وهى :
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأفقال والتوبة والنور والأحزاب
والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة
والمناقون والتغابن والطلاق والتحريم والعصر .
وما عدا هذه السور وهى اثنتان وتسعون سورة فهو مكى .

سور القرآن مكىة ومدنية

أما السور المكىة فأظهر موضوعاتها هى :

- ١ — الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك والأوثان .
- ٢ — تأييد رسالة محمد صلوات الله عليه وتحدى العرب بهذه المعجزة
الظاهرة ألا وهى القرآن الكريم .
- ٣ — إثبات البعث والحساب والنشور واليوم الآخر والرد على من ينكر
ذلك فى إفاضة وقوة حجة وتأثير .
- ٤ — قص قصص الأمم القديمة وعنادها وحجاجها مع الرسل والأنبياء
واصرارها على الضلال وما حل بها من الملمات تبصرة وذكرى لقوم يؤمنون .
- ٥ — محاربة التقليد ودعوة العقل البشرى إلى الاستقلال بالتفكير
واتباع الحق من العقائد والطاعات ونبد الأوهام والأساطير والخرافات
والتفكير فى نواميس الله فى الكون .

وأما أهم موضوعات السور المدنية فهى ما يلى :

- ١ — تشريع النظم والقوانين للفرد والأسرة والجماعة والأمة لتسير

(١) راجع ١ : ١٣ الإختان السيوطى ، وقيل لللى ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة ، والمدنى
ما نزل بالمدينة . وقيل لللى ما كان خطاباً لأهل مكة ، والمدنى ما كان خطاباً لأهل المدينة
(١٣ و ١٤ : الإختان) . هنا وتسمى السورة مكىة إذا كان أغلبها مكىاً وتسمى مدنية
إذا كان أكثرها مدنياً .

الإنسانية إلى حياة كريمة مهذبة تليق بكرامة الإنسان خليفة الله في الأرض إلى الفضيلة والخير والعدل والحق والأمن والسلام وال عمران والحضارة .

٢ - الدعوة إلى الفضائل ومخاربة الرذائل بكل سلاح وكل وسيلة .

٣ - تقرير وحدة الإنسانية والأخوة البشرية العامة وتعزيز الصلات الاجتماعية بين الإنسان والإنسان ، وإلغاء الفروق بين الطبقات والجماعات والشعوب ، ورفع كرامة الإنسان الأدبية في الحياة ، وتعزيز شخصية الإنسان وإيضاح رسالته ورسم الأهداف الكريمة التي يجب أن يسير إليها ويعمل لها في الحياة .

٤ - وضع شرائع الحرب والسلام ، التي تسير مع الإنسانية العالية ، وتوافق مصالح البشر في الحياة الدنيا على اختلاف الزمان والمكان .

وعلى العموم فالسور المدنية احتوت على أكثر التشريع الإسلامي وأودعت أعظم الآداب الاجتماعية والسياسية ، التي تؤلف القلوب ، وتحوط الملك ، وتصور الشعوب .

وقصارى الكلام أن القرآن كتاب هداية ونور ودين ودنيا وخير عام ، وهو دستور الإنسانية المهذبة « ووثيقة الحرية والمساواة والإخاء ، التي نالها الانسان على طول الأيام والاحقاب .

جمع القرآن

(١)

كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن - ابتداء أو بأمر الرسول صلوات الله عليه - على ما يتفق لهم من العصب والألواح والرقاع والخفاف^(١)

(١) العصب : جمع عيب وهو جريد النخل وكانوا يكتبون الحوس عنه ويكتبون في الطرف العريض . والكتاف جمع لفحة فتعني فسكون وهي صفاغ الحجارة .

(٢) يروى أن زيد بن ثابت تعلم الفارسية من رسول كسرى ، والرومية من حاجب النبي ، والميشية من خادم النبي ، ولتبيلة من خادمه أيضا (م ٦ ج ٣ المقد) . وكان كتاب الرحي حول رسول الله نحو الأربعين منهم جلة الصحابة وضوان الله عليهم .

وقطع الأديم وعظام الأكتاف والأضلاع وكل ما صلح للكتابة .
كان كل يكتب مايسر له كتابته ، وكان منهم بعض قليل كتبوا القرآن
كله والإجماع على : على بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود وزيد
ابن ثابت ^(١) ، وقبل وفاة الرسول عرض زيد القرآن عرضة على رسول الله
صلوات الله عليه ، ففي عهده صلوات الله عليه كان القرآن مرتب السور
والآيات ولكنه غير مجموع في كتاب واحد .

وكان يحفظ القرآن كله أو بعضه كثير من الصحابة في عهده عليه الصلاة
والسلام ، وتوفي الرسول والقرآن محفوظ في صدور الصحابة وفي الرقاع التي
كانوا يكتبون آياته وسوزة فيها .

وقتل أبو بكر خلافة المسلمين ، ونهض بعبء الدعوة النبوية ، وأخذ
يحارب أهل الردة في معارك كثيرة ، كان منها غزوة أهل البصرة التي مات فيها
كثير من الصحابة والقراء رضوان الله عليهم ، ويقال إن عدد من قتل فيها
سبعون قارئاً من الصحابة ، وخيف أن يكثر موتهم في الغزوات والحروب .
ففزع أبو بكر وعمر عليهما رحمة الله من ذلك ، ورأى عمر جمع القرآن
من صدور الصحابة ومن الألواح والعصب والأكتاف ، وروى أنه دخل على
أبي بكر فقال له : يا خليفة رسول الله إن أصحاب الرسول بالبيعة يفتنون
تهافت القرائش في النار وإني أخشى أن لا يشهدوا موطننا إلا فعلوا ذلك حتى
يقتلوا ، وهم حملة القرآن ، فيضيع القرآن وينسى ، فلو جمعته وكتبته ^(٢) .

فكر أبو بكر في الأمر واستشار فيه الصحابة ، وكان يفزع من أن يضع
شيئاً لم يأمر به الرسول الأعظم صلوات الله عليه ، ولذلك قال أبو بكر لعمر :
أفضل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ١١

وأرسل أبو بكر إلى زيد بن يزيد يستشيريه في الأمر ، فكره ذلك ،
فقال عمر لهما : وما عليكما لو فعلتما ذلك حتى ألهمهما الله به ، فأمر أبو بكر زيد
ابن ثابت بجمع القرآن كله من الرقاع وصدور الرجال ، ونسخه في قطع الأديم

(١) راجع في ذلك الإجماع ٩٨ : ١ وما بعدها .

والاكثاف والعصب ، وسمى أبو بكر هذه الألواح المكتوبة التي جمع فيها جميع القرآن الكريم مصحفا ، وحفظت هذه الصحف عند أبي بكر حتى توفي ، ثم عند عمر طول حياته ، ثم حفصة بنت عمر صدرا من ولاية عثمان .

وهذا هو الجمع الأول ، وقد حدث في عهد أبي بكر على يد زيد بن ثابت^(١) ويأشرف الخليفة وعمر وكبار الصحابة ، وكان الفرض منه جمع نص القرآن الكريم في مجموعة واحدة ، حتى لا يضيع شيء منه بموت الصحابة والقراء في الغزوات والحروب .

(٢)

وفي عهد عثمان تفرق الصحابة والقراء في الأمصار ، فكان ابن مسعود في الكوفة وأبو موسى الأشعري في البصرة والمقداد بن الأسود في دمشق ، وأخذ عنهم أهل تلك البلاد وجوه القراءة والتزيل ، مما أدى إلى تعدد القراءات واختلاف المسلمين في قراءة القرآن اختلافا كثيرا ، حتى كان الواحد منهم يقول للآخر : قراءتي خير من قراءتك ، والآخر يقول : بل قراءتي ، واستمر الأمر على ذلك إلى أن شهد حذيفة ابن اليمان وهو صحابي جليل غزوة أذريجان وغزوة ارمينية وشاهد هذا الاختلاف الويل وحزن من سوء المصير إذا استمر هذا الاختلاف .

فأرسل عثمان إلى حفصة يستأذنها في أخذ الصحف التي جمع فيها أبو بكر القرآن فأذنت له . فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بأن ينسخوها في المصاحف ، وأمرهم بأن يرجعوا فيها اختلفوا فيه إلى زيد بن ثابت ، وما اختلفوا فيه جميعا أن يكتبوه بلسان قریش ، فإن القرآن نزل بلسانهم ، فكاتبوا مصحفا عرضه على صحف حفصة ، فلم يختلف في شيء ، فرد عثمان صحف حفصة إليها ، وفرح بما عمل فرحا شديدا ، وهذا هو الثاني للقرآن الكريم .

(١) وكان يماونه بنى كتاب الرضى وفيهم سالم مول أبى حذيفة كما يروى .

حروف القرآن

الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن كانت مفردة فيه ، فبعضه نزل بلغة قريش ، وهو معظمه ، وما نزل بهذه اللغة كتب بها أيضا ، وبعضه نزل بلغة هذيل ، وبعضه نزل بلغة اليمن فكُتب بلغتها ، وهكذا . ولا يخفى أن القبائل التي نزل بعض بلغتها يجوز لها أن تقرأ جميعه بهذه اللغة لأن في نزول بعضه بلغتها ترخيصا لها في قراءته جميعه بهذه اللغة ، فالذي حصل في زمن أبي بكر رضى الله عنه هو أنه جمع الآيات المتفرقة سورا لجعل كل آية بجوار صاحبها طبقا للمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقص ، فجعل كل سورة على حدة ولم يرتبه اكتفاء بترتيبه في صدور الحفاظ ، على أنه لم يغير شيئا من المكتوب بل أبقاء على حاله ، وأما عثمان رضى الله عنه فقد كتب مصحفا بلغة قريش خاصة ورتبه طبقا للمحفوظ .

فالأحرف السبعة كان بعض القرآن مكتوبا بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها كانت محفوظة يتداولها الحفاظ في القبائل ، ولم يوجد منها شيء في مصحف عثمان ، لأنه كان مقصورا على لغة قريش .

أما السبب في اختلاف القراءات السبع بعد أن جمع عثمان الناس على قراءة واحدة ، فقد أجاب عنه بعضهم بأن القرآن قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغات العرب على الوجه الذي تقدم ، ونقله القراء من الصحابة إلى الجهات المختلفة على هذه الحالة ، فتواتر نقله بلغات متعددة ، فلما كتب المصحف عثمان وبعث به إلى تلك الجهات التي كان بها بعض القراء من الصحابة ، عملوا بما يمكنهم العمل به من ذلك المصحف ، فكل ما تلقوه متواترا عن الصحابة بما لا تدل عليه كتابة المصحف ثبتوا عليه وتركوا ما يخالف المصحف . قال الحافظ ابن حجر في هذا البحث : إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة ، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل ، قال : فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا من الصحابة بشرط موافقة الخط ،

وتركوا ما يخالف الخط امتثالا لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة ، لما رأوا .
في ذلك من الاحتياطات للقرآن ، فن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار .

وقد يكون عثمان رضي الله عنه لم يحرم قراءة القرآن باللغات التي تواترت
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما عساه أن يترتب على ذلك من فرقة
بين المسلمين ، فكتب مصحفه ليكون مرجعا يرجع إليه الناس عند الاختلاف ،
فإذا قرأت قيلة بلغتها المتواترة وأنكرت عليها الأخرى أمكنهم الرجوع
إلى الأصل . وظاهر أن غرض عثمان ومن وافقه حفظ أصل القرآن وصون
عباراته من التبديل والتحريف ، وذلك يحصل حتما بالاجماع على التمسك
بنص ما كتب في مصحفه ، أما غيره من المد والتسهيل والإدغام والإظهار
ونحو ذلك مما لا يترتب عليه تغيير في نص القرآن فذلك مالا ضرر فيه البتة ،
وللى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : « يا عمر : القرآن كله صواب
مالم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة » .

ويروى أن عمر سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فإذا هو على
حروف لم يلقنها عمر من رسول الله قال : فكذت أساوره في الصلاة وتصبحت
حتى سلم فلبت بردائه ، وانطلقت به أفوده إلى رسول الله ، فسمع مني وسمع
منه ، وقال لكل منا : كذلك أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة
أحرف فاقرأوا ما تيسر منه .

وبعد فبائل العرب التي نزل القرآن بلهجاتها هي :

قريش — سعد — ثقيف — خزاعة — هذيل — كنانة — أسد —
ضبة — قيس وأحلافها . ثم ارتفعت هذه اللغات وبقيت لغة قريش ، وأصبح
القرآن يقرأ بلغة قريش .

والقراء السبع الذين رووا القراءات السبع هم :

نافع بن أبي نعيم م ١٦٩ هـ	عبد الله بن كثير م ١٢٠ هـ
أبو عمرو بن العلاء م ١٥٤ هـ	عبد الله بن عامر الجعفي م ١١٨ هـ

عاصم بن بهلثة الأسدي م ١٢٨ هـ حمزة بن حبيب الزيات م ١٥٦ هـ

علي بن حمزة الكسائي م ١٨٩ هـ

وهناك سبع روايات تم عليها الإجماع ، وثلاث قوية السند ولم تصل إلى الإجماع ، وأربع أخرى بين القوة والضعف ، لجملة ذلك كله أربع عشرة قراءة .

آثار القرآن في اللغة والأدب

القرآن كتاب العربية وثاموس شريعة محمد صلوات الله عليه . . تعبد به المسلمون منذ بدأ الإسلام حتى اليوم ، وحفظوه ورددوه وقرأوه بلغات قريش التي نزل بها . وكان له أثر عظيم في اللغة العربية وآدابها بما يمكن تصويره فيما يلي . .

أما أثره في اللغة فظاهر فيما يلي :

١ - وحدة اللغة واللهجات العربية في لغة قريش ، وهي أفصح لهجات العرب لفظاً وأبلغها أسلوباً وأعذبها نظاماً . وكان ذلك من أسباب وحدة المسلمين كافة ، إذ اتخذوا هذه اللغة القرشية لغتهم ، فزادتهم وحدة في اللغة فوق وحدتهم في الدين . .

٢ - حفظ القرآن الكريم العربية من المفاد والاقراض ، كما اقترضت من قبل لغات كثيرة أصبحت في عداد اللغات الأثرية ، فأصبحت العربية لغة القرآن الذي كفل الله بقاءه إلى يوم الدين .

٣ - والقرآن أول عامل في ذبوع اللغة العربية وانتشارها في شتى البلاد والأصقاع ، أصبحت هي لغة الدين والسياسة والأدب والثقافة والقراءة والكتابة في شتى بلاد العالم الإسلامي الواسعة ، وكثير من البلاد التي فتحها المسلمون هجر أهلها لغتهم الأصلية وتعلموا العربية واتخذوها لهم لساناً ليفهموا بها القرآن قانون الدين الحالد ليتفاهموا بها مع الحاكمين ، ومن يعاشرونهم ويخالطونهم من العرب .

٤ — بتأثير القرآن عكف الأدباء والرواة على جمع اللغة وآدابها وأشعارها وحكمها وبلاغاتها وأمثالها ووصاياها وخطبها مما كان مادة للثقافة العربية على مر الأيام .

٥ — وقد ساعد القرآن على تهذيب ألفاظ اللغة وأساليبها ، فجهز المسلمون الكثير من الحوشى والغريب والمتنافر ، واختاروا العنوبة والسلاسة والسهولة والرفقة من اللفظ والنظم .

٦ — وسع القرآن الكريم فطاق اللغة باستحداث الألفاظ الإسلامية التي نقلت من معانيها إلى معان جديدة أتى بها القرآن الكريم ، كلفظ المؤمن والمنافق والإسلام والصلاة والصوم الخ .

٧ — والقرآن هو الذى دفع المسلمين إلى العناية بشتى العلوم الدينية والعربية ووضعها ، مما كانت هى أساس صرح المدينة الإسلامية الباهرة .

والقرآن أثر كبير فى الأدب العربى :

١ — فقد تأثر به المسلمون فى بلاغته وفصاحته وعذوبته ، فلانت أساليبهم وعذبت ألفاظهم وركت طباعهم ، واقتبسوا منه فى شعرهم ونثرهم ، والحق أنه هو الذى خرج أعلام البلاغة وفحول البيان والأدب من قديم .

٢ — أحيا القرآن الكريم فنونا أدبية جديدة ، كالقصص وأدب الزهد وأدب التاريخ ، وأبطل سمجج الكهان والهجاء الكاذب والفخر بغير العمل الصالح والخلق الكريم ، إلى غير ذلك من شتى الفنون الأدبية المردولة .

٣ — رفع القرآن من شأن النثر بعد أن كان المقام الأول للشعر وحده من بين سائر فنون الأدب .

٤ — وبسببه وضعت علوم النقد والبلاغة لمعرفة وجه إعجاز الذكر الحكيم ، وكيف تحدى به العرب والناس كافة ، فلكهم الأعياء والعجز والقصور .

ولا غرو فالقرآن الكريم أول كتاب كتب باللغة العربية وهو مصدر
أدب العرب جميعها .

رأى جديد في فواتح سور القرآن

الآراء في معاني ابتداءات سور القرآن الكريم كثيرة ؛ والاختلافات
حولها متعددة ؛ أمى أسماء الله تعالى ، أم هى أسماء للسور نفسها ، أم هى
حروف لا أسماء ، وما منها حيث نذ ؟ ، أم أن الله تعالى هو الذى ينفرد بعلم
ذلك . وعقل الإنسان يعجز عن فهم أسرار الله تعالى فيها ، أم هى رموز
لعان ديفية أو صوفية . . الخ

اختلاف كبير لاحصر له ولقد رجح من قبل الإمام جبار الله الزمخشري
أن هذه الفواتح عدة حروف هجائية صدر الله بها الكثير من سور قرآنه
ليقول للعرب : « إن هذا القرآن المنزل على محمد من جنس كلامكم ، مكون
من مثل هذه الحروف الميسورة لكم ، نستفتح بها الحديث معكم ، فإن كنتم
فى ريب من ألوية هذا الكتاب وقسيتة فتدونكم بحال التحدى والأعجاز ،
فأتوا بمثله إن استطعتم ، وسبقه إلى ذلك بالاقلاق .

ولقد عرض لى رأى جديد فى هذا الموضوع ، وخلاصته هى : اقتتح الله
سبحانه وتعالى تسعا وعشرين سورة من سور القرآن بهذه الابتداءات : ألم
ألم - المص - كهيعص - طسم - طس - يس - حمصق - حم - ص - ق - ن -
طه - ألر : وهى كلمات مكونة من بعض حروف الهجاء وتقرأ هذه الكلمات
بقراءة الحروف الهجائية المركبة منها مع إسكان هذه الحروف ، فتل ،
ه ألم ، تقرأ هكذا ه ألف لام ميم ، ، والحروف التى كررت فى هذه الفواتح
هى أربعة عشر حرفاً من حروف الهجاء البالغة تسعة وعشرين ، وبمجموع عدد
الحروف المكررة ثمانية وسبعون حرفاً .

فامعنى بدء بعض سور القرآن بهذه الحروف المفردة أو المركبة ، يريد
الله عز وجل بذلك التنويه بالعربية التى ههذه بعض حروفها ، والإشادة
بالقرآن الكريم - كتاب العربية الخالد - الذى تلك بعض آياته .

وكان الله عز وجل يقول للناس : هذه هي اللغة العربية لغة البيان والفصاحة وهذا هو القرآن كتاب الله المعجز ، وكتاب العربية المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

والصلة بين العربية والقرآن الكريم صلة معروفة لا يجهلها إنسان ، فقد نزل القرآن الكريم باللغة العربية ، وجاء في أعلى درجاتها بلاغة وبياناً وفصاحة نزل على محمد النبي العربي العظيم ، فكان معجزته الباقية الخالدة ، وعلى الأمة العربية التي اختارها الله لتكون جنود الله والحق ومحمد في نشر الهدى والنور والتوحيد والعلم والثقافة في العالم كافة ، وكان للقرآن الكريم أثره الخالد في وحدة العربية وحفظها ونشرها وذيوها في جميع الأرجاء ، وفي تهذيب أساليبها وألفاظها ، ورق معانيها وخيالاتها وأفكارها ، وفي السمو بأغراض الكلام فيها ، إلى ما سوى ذلك من آثاره الباقية على العرب كافة . فكان الله عز وجل يشير بذلك إلى أن هذا القرآن الكريم أنزله من عنده مجداً للعربية وآدابها ، وتكريماً للعرب وسموا بمنزلتهم في قيادة الحياة الإنسانية ، فالقائد الأعظم الذي اختير لنشر هداية السماء في الأرض هو محمد صلوات الله عليه وهو عربي ، وذلك التاموس الكريم والستور الخالد الذي بين الله فيه رسالة محمد ودعا فيه إلى الخير والحق والعدل والتوحيد والطهر والإحسان هو القرآن وهو كتاب عربي مبين . وكأنه يوحى إلى هذه الأمة العربية : أن آمنوا بمحمد ودعوته وبكتابي ورسالتي ، فهما غفر لكم على من الأيام ، ومجد سيظوق أعناقكم طول الأجيال والأحباب ،

وخلاصة رأيي هنا أن هذه الابتداءات تشير إلى الصلة الوثيقة بين القرآن والعربية ، ولأن هذه الرسالة السماوية وهي آخر الرسالات نزل بها القرآن العربي المبين ، واختير لنشرها محمد أكرم العرب والخلق أجمعين ، ولأنها ستكون مجداً للعرب والعربية طول العصور :

مناهج المعرفة في القرآن الكريم

يقول الله تعالى : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ، ويتبع كل شيطان مريد ^(١) » ، ويقول : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ^(٢) » . ويقول : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ، ليضل عن سبيل الله ، له في الدنيا خزي ، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ، ذلك بما قدمت يداك ، وأن الله ليس بظلام للعبيد ^(٣) » .

في هذه الآيات الكريمة تحديد واضح لمناهج المعرفة ، ومذاهب التفكير والفهم عند البشر . وقد عني القرآن الكريم في هذه الآيات ؛ وفي سواها بما لم تذكره ، أن يوضح للبشر دون ليس منابع الحقيقة واضحة بينة ، حتى لا يضلوا في بياد الحياة ، أو يتشعب بهم الظن في مجال البحث واليقين ، وحتى يبنوا عقائدهم وأراءهم على أساس سليم مستقيم .

والقرآن الكريم يذكر في الآية الأولى صنع بعض المشركين المتمردين على عقيدة التوحيد ، الدائنين على الحجاج والجلل في الله ، دون أن يرتكز جدلهم على دعامة من العلم والبرهان والمنطق ، ودون أن يخضع نقاشهم لحكم العقل والإنصاف ، وإنما يخطون خبط عشواء ، ويسرون في صحراء ظلمات ، لا يفرقون بين حق وباطل ، ولا يحاولون الرجوع إلى الحق أو التزامه أو الدفاع عنه .. فهم ينازعون في ذات الله وفيما يجوز عليه وما لا يجوز من صفات وأفعال ، ويقولون من الأباطيل ما يقولون ، ملاسين للجهل ، ويتبعون في أقوالهم وأعمالهم وعقائدهم كل شيطان عات ضال مضل عن سبيل الله . وذلك من أشباه : أبي جهل ، والأخفس بن شريق والنضر بن الحارث وسوام ، وكان النضر يقول : الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين ، ويقول :

(١) أي منرد متبرد قسداً وإخلالاً — آية ٣ سورة الحج .

(٢) آية ٢٠ و ٢١ سورة لقمان . (٣) الآيات ٨ و ١٠٩ سورة الحج .

« إن ما يأتيكم به محمد هو ما كنت أحدثكم به عن القرون الماضية » ، ويقول : « الله غير قادر على إحياء من بلى وصار ترابا » ، وكان يذهب إلى فارس فيشتري كتب الفرس وأساطيرهم فيحدث بها قريشا ، ويقول : « إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة » . والآية عامة في كل من أمعن في الجدل دون علم أو برهان ، ومن يضل ويضل بذلك عن سبيل الله ودينه وشريعته .

وكذلك الآيات الأخرى من سورة لقمان تؤكدان هذه المعاني ، وأن من الناس من يدأب على الجدل في ذات الله وصفاته ، أو في دينه وشرائعه ، دون علم واستبصار ويقين مأخوذ من دليل عقلي ، ودون هدى وإرشاد مستفاد من هاد ومرشد من الرسل والأنبياء ، ودون كتاب منير واضح جلي هاد لا خفاء في هديه ، ومنزل من الله عز وجل إلى رسول من رسله المكرمين ، فهو لا يؤمن بالدين ، وإنما يؤمن بالآوهام والتقاليد والعادات الموروثة والأساطير الكاذبة ، يتخذها منهاجا له في التفكير والبحث ، ويهمل عقله إهمالا ، ويفسد فطرته الله في نفسه إفسادا شديدا ، وهل هناك ما هو أضر على الإنسانية من ذلك التقليد الأعمى ، والاتباع المزدول ، وهل حارب القرآن الكريم شيئا كما حارب التقليد وصنيع المقلدين ؟ ولذلك ذهب الأئمة إلى أن التقليد في أصول العقائد غير جائز ، حتى قال الرازي : « وأكثر العلماء على أن التقليد لا يفي في أصول العقائد » ، ويؤكد القرآن أن مثل هؤلاء إنما يتبعون سبيل الشيطان وأن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير .

أما الآيات الثلاثة الأخيرة وهي من سورة الحج ، فهي كذلك تأكيد لهذه المعاني الشريفة وتقرير لها ، وتوضيح لصنيع هؤلاء الناس ، الذين يتخذون الجدل بالباطل وسيلة للضلال والاضلال عن سبيل الله ، ولا يرجعون في جدهم في الله إلى العلم أو الهدى أو الكتاب المنير ، وهنا يفسر المفسرون العلم بالعلم الضروري ، والهدى بالاستدلال والنظر الذي يهدي إلى المعرفة ، والكتاب المنير بالوحى ، وإن كنا لانرى مانعا من تفسيرها بما فسرناها به آقا ، أو بما فسرناها به المفسرون هنا ،

أو بتفسير آخر نذهب إليه ونرجحه ، وهو أن المراد بالعلم الحقائق التي تستقر في النفس ، ويرشد إليها التفكير والبحث والدليل والتجربة ، والهدى المراد به الإلهام النفسى الذى تمده فطرة الله في النفس الإنسانية التي فطرها الله على التدين والإيمان . والكتاب المنير هو المنزل من السماء على رسول من الرسل يدعو إلى مبادئه ، وينشر بشريعته ، وتكون أقواله وأفعاله تفسيراً لما تضمنه من أحكام وآداب ، وشرائع وشعائر وعقائد ومثل .. ويؤكد الله عز وجل هنا أن الإعراض والاستكبار عن السماع من الرسل ، هما ديدن هؤلاء الناس الذين حاربوا الرسالات الإلهية ، وضلوا وأضلوا عن سبيل الله ، وأن لهم خزيًا وهوانًا في الدنيا ، وعذابًا أليمًا في الآخرة ، بما اجتزحوا من سيئات وما اقترفوا من آثام في حق الله والعقل والإنسانية والشعوب والجماعات . والله عادل في عقابه لا يظلم أحداً ، ولا شك في أن مثل هؤلاء يستحقون هذا العذاب ، فقد صدوا عن الله ودينه وتوحيده . وجادلوا في الله مجادلة عن جهل وعناد واستكبار ، دون أن يخضعوا في جدهم وحجاجهم لأصول العقل ، أو برهان العلم ، أو هداية السماء ، فإذا ما حاولت إقناعهم وإرشادهم وهدايتهم أمرروا واستكبروا استكباراً ، وجادلوا بالباطل وقالوا زوراً وبهتاناً ، وأخذوا يثرثرون بما لا يعقله العقل ، ويرفون بما يزينون من الشرك والضلال والإضلال .

وهنا نجد القرآن الكريم بنى صرح الحياة الإنسانية المثلى ، وقيم دعائم المدنية والحضارة ، على أساس رائع عظيم ، من الفطرة والعقل وهداية السماء . فهذه الآيات ، وإن تضمنت في عمومها بيان جزاء الصادين عن دين الله ، الذين يضلون ويضلون ويلوون رؤسهم عناداً واستكباراً ، في الدنيا والآخرة ، كما تضمنت التحذير من الجدل والمناظرة في العقيدة بالهوى والقياس لأن في ذلك الضلال والابتداع والتحذير من التقليد الأعمى المرذول ، وتعطيل حكم العقل بالسير على منهج الآباء والأجداد في كل شيء ، حتى فيما يؤدي إلى الضلال والبهتان والشرك ، ومع أنها تضمنت كذلك نفي الظلم عن الله ببيان أن

الإنسان هو الذى ينجى على نفسه بعباده واستكباره ومشايسته للباطل ..
فهي كذلك تقرر أصول المعرفة الثلاثة : العلم الفطرى المركز فى طباع الناس
كافة الذى يرشد إلى الخير والفضائل والتوحيد والإيمان ، والعلم النظرى المستفاد
من الحججة والاستدلال والبرهان والبحث والتجربة ، والعلم الالهى المستفاد
من الوحي والكتب السماوية المنزلة على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم .
وتبين الآيات أن المعرفة لا يمكن اقتباسها من غير هذه المناهج الثلاثة ، وأن
جميع طرق المعرفة توصل إلى الإيمان والتوحيد ومعرفة الله .

فليس اتباع الوهم والخيال والأساطير ونزعات الهوى والشيطان ، مما
يرشد إلى معرفة ، أو حتى .. وليس كذلك التقليد ومحاكاة الناس واتباع
مناهج الآباء والأجداد دون تحكيم للمنطق والعقل والتفكير مما يوصل إلى
نتيجة يطمئن إليها العقل والقلب جميعا .. وليس هناك شيء ما يقود إلى حظيرة
الحقيقة المقدسة سوى المناهج الثلاثة ، التى تقود إلى الخير والهدى والفلاح
والفوز فى الدنيا والآخرة .

والفطرة الانسانية فى البشر تدعو دائما إلى الإيمان ، وإلى الاعتقاد بالله
وبالرسالات ، وهي شاهد صدق على ضلال الماديين والنهرين واللاحدين
وغيرهم من فرق الضلال .

والعقل السليم يؤدى دائما إلى الاعتقاد بأن مسخر السموات والأرض
وما فيها إنما هو إله عظيم قادر على كل شيء يستحق وحده دون سواه العبادة ،
ولا شريك له فى الكون .. وهو يرشد بمعوثة الوحي إلى ما غمض فهمه من
أمور الغيب والآخرة .

ويطول بنا الحديث لو حاولنا أن نشرح هذه الحقائق الأزلية الخالدة التى
دعا إليها القرآن الكريم ، وأثرها على الحياة والانسانية والحضارة ، فلنقف
عند هذا الحد ، تاركين للعقل المجال ليحكم وفهم ويبحث .

إعجاز القرآن في حكم الذوق الأدبي

ونحن لن تناول الإعجاز من شتى جوانبه ونواحيه ، وإنما نوجز لك القول بإيجازا ، وتركك لذوقك وتفلسك ، حتى تعرف أسرار الإعجاز ، وتقف على خصائصه .

ولعلك قد قرأت تحليل عبد القاهر وعلباء البلاغة للآية الكريمة : « رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا » ، أو شرحهم للآية الحكيمة : وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ، وهي تجري بهم في موج كالجبال ، ونادى نوح ابنه وكان في معزل : يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ، قال سأوى إلى جبل يعصمني من الماء ، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ، وقيل يا أرض ابلغي مأمك وبأسماء ألقمى ، وغيض الماء وقضى الأمر ، واستوت على الجودي ، وقيل بعدا للقوم الظالمين .

ولعلك على ذكر من هذه الوجوه البلاغية التي يذكرونها في الموازنة بين قوله تعالى : « ولکم فی القصاص حیاة » ، وقول أکثم بن صفيی : القتل أنفی القتل ، ولعلك قرأت ما كتبه الزعزعي في بلاغة كثير من الآيات القرآنية الحكيمة أو ما كتبه في قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ؛ سبحانه وتعالى عما يشركون ، ، إلى قوله تعالى : « وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون » ، أو ما دونه علماء البلاغة في بلاغة الآية الكريمة : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین » ، فكل ذلك لا يضيرك على أي حال في فهم أسرار بلاغة القرآن وإعجازه ، وهو من جهة أخرى وسيلة لتزينة ذوقك وملبكك في التقدير والبيان .

ولكننا نعود بك إلى فطرتك الأدبية وحدها ، فنطالبها بالفهم والنقد والحكم في قضية الإعجاز ، وأنت تعلم أن الأمة العربية أمة تحب البلاغة وتمشقها

وتجيدها وبهزها البيان الجيد والقصاحة الرائعة ، وفيها مقاول البلاغة ومصاقع الخطباء وأعلام الشعراء ، لا ترى لأحد عليها غرا ، ولا تحسب روعة البيان وسحر الكلام إلا لها ، وكانت كما يقول الجاحظ . أكثر ما كانت شاعرا وخطيبا وأحكم ما كانت لغة ، فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته ، وهو في ذلك محتج عليهم بالقرآن ويدعوم صباح مساء إلى أن يعارضوه إن كان كاذبا بسورة واحدة أو بآيات يسيرة ، فكلما ازداد تحديا لهم بها وتقريبا لحجزم عنها تكشف عن قصصهم ما كان مستورا ، وظهر منه ما كان خفيا ، فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له : أنت تعرف من من أخبار الأمم مالا نعرف فلذلك يمكنك مالا يمكننا ، قال : فها تروها مفتريات ، فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر ولا طمع فيه أحد بتكلفه ، ولو تكلفه لظهر ذلك ، ولو ظهر لوجد من يستجده ويحامي عليه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض ، فدل ذلك على عجز القوم مع كثرة كلامهم وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم وكثرة من هباه منهم وعارض شعراءه وأصحابه وخطباء أمته ، والعرب لهم القصيد العجيب والرجز الفاخر والخطب الطوال البليغة والقصار الموجزة ، ولهم الأسجاع والمزدوج واللفظ المتشور ، ثم يتحدى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدنائهم ، وهم أشد الخلق أنفة وأكثرهم مفاخرة والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض ، فكيف بالظاهر الجليل المنفعة ؟

* * *

وبعد فأي أثر أدبي أعجبك : « كفتابك من ذكرى حبيب ومنزل » لا مرى
القيس ، وكرثية ابن الرومي لولده :
بكاؤكا يشقى وإن كان لا يجدى فجودا قد أودى نظير كما عندي
وكوصف البحترى لإيوان كسرى :
صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جيس (١)

كرثية المعري للفقير الخنق :

غير مجسد في ملق واعتقادي نوح باك ولا ترثم شاد
وكقصيدة ابن زيدون :

أضحى الثناى بدبلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا
وكقصيدة المتنبي في سيف الدولة :

أتوك يجررون الحديد كأنما سروا بجياد ما لهن قوائم
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جن الردى وهو قائم
تمر بك الأبطال كلهم هزيمة ووجهك وضاح وثرعك باسم
أو قصيدته في كافور :

عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد ؟
أو قصيدة أبي تمام في المعتصم وفتح عمورية :

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب

أليس مر هذا الإعجاب هو خصائص هذه الآثار اليبانية والأدبية . وأليس
مرجعه إلى صدق الشعور وحرارة العاطفة وروعة التصوير وجمال التنظيم
وإحكام البيان ؟

فلذا ما وقت أمام نهج البلاغة للإمام على بن أبى طالب ، أو كلية ودمنة
لاين المقفع . أو أمام البؤساء ترجمة حافظ إبراهيم ، أو حيال ماجدولين ،
للنفلوطنى ، أو دجنون للى ، لشوقى ، أو الأيام ، لطله حسين ، أو د على
هامش السيرة ، له ، أو د عبقرية عمر ، للعقاد . فأعجبك وراعتك ، وسحرك ،
ما تجد في هذه الآثار الأدبية الكاملة من حذق وبراعة ولطف حيلة وبلاغة
تصوير ، أليس مرجع ذلك كله إلى خصائص هذه الآثار الأدبية وشخصية
مؤلفه الأديب أو الشاعر أو الخليل أو الكاتب ، واكتمال فنه الأدبى ، في
أثره المعجب ؟ وألست تجد من ذلك الكثير من الآثار والنصوص ؟ .

فلذا ما ترقى بك ذوقك في الحكم الأدبى ، فقلت : أنا لا أستعيد من

الآثار الأدبية إلا الآثار الخالدة على مر الأيام ، والتي تقرأها وتعيد قراءتها فتجد نفسك كما بدأت متلهفة مصحبة مأخوذة بجلال هذا البيان وعظمته وعبقريته صاحبه ، وتجد هذا الأثر الأدبي أمام ذوقك وطبعك غنياً ناضراً باهراً كأنما كتبه صاحبه لساعتك التي أنت فيها ، وتجد ما فيه من حديث عن النفس الإنسانية ، وعن الحياة وعبرها وعظائنها وأحداثها ، وعن البشر وأخلاقهم ومطامعهم وألوان تفكيرهم في الحياة ، وعن الأهداف المثلى للإنسانية كافة والمبادئ الشريفة التي يجب أن تكون دستور الأمم والجماعات والأفراد . تجد ما فيه من ذلك كله جديداً كأنه كتب لهذا العصر ، إذ يصف الحياة التي يحياها الناس ، تحياها أنت معهم . . فقل لي بربك : هل تجد أراً ترفعه في نفسك إلى هذه المنزلة ، وتراه مستوفياً لهذه الخصائص ، وتطمئن نفسك حين تقول : هذا هو ضالتي المنشودة وطلبي المأمولة وبشيتي المرتجاة ، وهل تجد أترا سلمه ذلك كله وسلم من القصور واليبس والمؤاخضة وسفقات الطبع والأسلوب والنظم والفكرة ، وهل تجد له ذلك كله مع طوله وإحكامه وروعته وجدته ونبل دعوته وأهدافه وجلال غايته ورسالته ؛ وبعد مرماه وعمق منزعه ؛ وأنه يتناول الإنسانية كافة والصور قاطبة ، ويصلح لكل مكان وزمان ، ولا يبلى مهما توالى الأيام والصور .

إي وربي إن هذا هو الغاية البعيدة والأمل المحال ، والسر النفين في ضمير الأيام ، والكنز المخبوء في جوف صحراء عرضها الأرض والسماء .

ولن تجده مهما حاولت أن تجده إلا في كتاب واحد وأثر أدبي خالد ، وفي هذا البيان ذى المجد الطريف والتألق ، إي وربي إنك لن تجده إلا في القرآن الكريم والذكر الحكيم والكتاب المعجز والأثر الخالد ، وفي هذا البيان الكامل والبلاغة الساحرة والفصاحة النادرة والآيات البينات الباهرة .

إي وربي ، وهل تجد أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ؟ أو هل ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تشاكلاً وروعة من نظمه العجيب وأسلوبه الغريب المخالف لأساليب كلام العرب في نظمها ونثرها ؟ أو هل تجد هذه

الروعة التي تجدها له في قلوب السامعين وأسماعهم سواء المصدق منهم والجاحد ،
وتلك الجدة التي تراها له على مر الأيام وتوالى العصور ؟ .

وإذا لم تصعد إلى هذه المرتبة البعيدة إلا بكتاب واحد هو القرآن الكريم .
ثم حاولت الموازنة بينه كله أو بعضه أو القليل الأقل منه وبين ما سواه من
الآثار الأدبية فلم تجد مجالاً للموازنة ولا موضعاً للمشابهة لبعد ما بين الآخرين
كبعد ما بين السماء والأرض . فهل ذلك إلا لأنه كتاب معجز وأنه آية الآيات
والناطق بصدق إعجازه وعظمته بلاغته .

وقد يقول معاند أو مكابر : أين أنت وآداب اللغات ؟ وأين أنت وما فيها
من آثار أدبية خالدة ؟ فلشكبير وجوته وهو جو ولنغيرم من أفذاذ القرب
الكثير من الآثار الخالدات . بل أين أنت من الكتب السماوية المقدسة ؟
وأين أنت من « مزمار داود » وحده ؟ أفلا يشبه أثر من هذه الآثار كلها
القرآن الكريم في مكانته وبلاغته وإعجازه . وأنا أقول لك أيها القارئ
الكريم : لملك قد قرأت بعض الآثار الأدبية لهؤلاء الأعلام الخالدين في
الأدب . ألسنت تجد شكبير مثلاً في أية قصة من قصصه وفي جميع آثاره
مترجماً عن عواطف النفس الإنسانية معبراً عن آمالها وآلامها مجيداً الحديث
عنها ؟ ولكن هل تجد له هذا السمو والرفعة ونبل الدعوة وجلال العناية ،
وعظمه المهدف والرسالة ، ودقة التحليل للعواطف والمشاعر والنفوس
الإنسانية كافة ؟ وهل تجد له هذا التوجه الجديد للبشرية جميعاً ، وهذا الدعم
القوى لمبادئ العدالة والحق والحرية والإخاء والمساواة في الحياة . كلا وربك ،
ولن تجد لأعظم من شكبير شيئاً من ذلك قليلاً أو كثيراً . . فضلاً عن
خصائص الفن الأدبي الرائع الكامل التي لن تجد ما يشبهها في غير
القرآن الكريم .

وهاك أروع ما في الكتب السماوية المقدسة يانا ، وهو مزامير داود .
خذ أية قطعة منها وليكن « المزبور الأول » وهو بنصه كما في الكتاب
المقدس :

طوبى للرجل الذى لم يسلك فى مشورة الأشرار ، وفى طريق الخطاة لم يقف ، وفى مجلس المستهزين لم يجلس ، ولكن فى ناموس الرب مشورته ، وفى ناموسه يلبس نهاراً وليلة ، فيكون كشجرة مفروسة عند مجرى المياه ، التى تعطى ثمرها فى أوانه ، وورقها لا يذبل ، وكل ما يصنعه ينجح .
ليس كذلك الأشرار ، لكنهم كالعصاة التى تذبذبها^(١) الريح ، لذلك لا يقوم الأشرار فى الدين ، ولا الخطاة فى جماعة الأبرار ، لأن الرب يعلم طريق الأبرار ، أما طريق الأشرار تهلك .

ونحن مع تقديرنا لهذا النص الدينى ، ومع علمنا بأنه مترجم ، نعود بك إلى ناحية أخرى فى الموازنة ، وهى أنه شتان ما بين هذه الروح والقرآن الكريم ، ومن المحال الموازنة بين ذلك وبين مثل قوله تعالى : « قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين » ، أو مثل قوله تعالى : « ولا تمش فى الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً » ، أو مثل قوله تعالى : « قد أطلع المؤمنين الذين هم فى صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ... إلى غير ذلك من روائع بلاغات القرآن الكريم .

وبعد فإن القرآن كله معجز . وهو ناطق فريد رائع ، ومستوى رفيع شريف ، من البلاغة والفصاحة والبيان والروعة والسحر ، والاختصاص بمجامع القلوب ومشاعر النفوس ، فكله منهج واحد فى النظم ، ودرجة واحدة فى الفصاحة ، « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً^(٢) » .

وأخيراً نقول لك : إنك أيها الناقد الحصيف حين تحلل أثر أديبا ما ، تكشف عن كل ما يتصل بهذا الأثر من عوامل البيئة والعصر ومن شخصية

(١) هذا خطأ والصواب : تذبذبها .

(٢) وذهب بعض علماء البلاغة إلى أن بلاغة القرآن تطاوت مع الإعجاز ، واجتمع فيه ذلك فى كتب البلاغة وفى الإفتان للسيوطى ص ٢١٠ ج ٢

صاحبه ، وتوازن بينه وبين ما يشبهه من الآثار ، وتبين خصائص فنه الأدبي وما يوجه إليه من أهداف ، وما يدعو إليه من آراء وأفكار ، ثم تضمه بعد ذلك في منزلته الصحيحة من البيان والأدب والتفكير الإنسانى . . . ولبحث قضية الإعجاز يكون عليك :

- ١ - أن تبحث عن البيئة الأدبية التى نزل فيها القرآن الكريم ، وأن تدحض أنه كلام بشر ، وأن تثبت ذلك بالحجج الدامغة .
- ٢ - ثم عليك أن تحلل خصائصه الأدبية والفنية تحليلا كاملا ؛ وتوازن بينه وبين شتى الآثار الأدبية الخالدة .
- وبعد هذه الدراسة تفهم أسرار إعجازه .

آراء فى الإعجاز

(١)

عنى العلماء من قديم بالتأليف فى إعجاز القرآن الكريم ، ومن أشهر هذه المؤلفات :

- ١ - إعجاز القرآن لأبى عبيدة المتوفى عام ٢٠٧ هـ ، ولعل الذى دعاه إلى تأليفه هو الرد على بعض المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن فصاحة القرآن الكريم غير معجزة بنفسها .
- ٢ - نظم القرآن لإمام العربية الجاحظ المتوفى عام ٢٥٥ هـ . وقد كشف فيه الجاحظ عن أسرار إعجاز القرآن الكريم بأسلوبه البليغ ، وبيانه النصيح الماثور .
- ٣ - إعجاز القرآن فى نظمهم وتأليفه لأبى عبد الله محمد بن يزيد الواسطى المتوفى عام ٢٠٦ هـ ، وقد شرحه عبد القاهر الجرجاني شرحا كبيرا سماه المعتضد ، وشرحا آخر أصغر منه .
- ٤ - نظم القرآن لابن الإخشيذ ، وكذلك لابن أبى داود ٣١٦ هـ .

- ٥ = كتاب إعجاز القرآن للرمانى ٢٨٣ هـ ، وكذلك للامام الخطابى
 م ٢٨٨ هـ ، وكذلك للامام القاضى أبى بكر محمد بن الطيب الباقلاوى م ٤٠٣ هـ .
 ٦ - دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى م ٤٧١ هـ .
 ٧ - كما ألف فى الإعجاز غفر الدين الرازى م ٦٠٦ هـ ، وابن أبى
 الإصبع م ٦٥٣ هـ ، والزملكانى م ٧٢٧ هـ . والرافعى المتوفى عام ١٩٢٧ .

(٢)

ولقد كان الجعد بن درهم فى عصر بنى أمية يقول : إن فصاحة القرآن
 الكريم غير معجزة^(١) ، وجاء بعده أبو اسحاق ابراهيم النظام المعتزلى
 المشهور ، فذهب إلى أن سبب الإعجاز هو الصرفة ، ومعنى هذا أن القرآن
 لا يرتفع من الناحية اليبانية عن طاقة البشر وقدرتهم ، لولا صرف الله لهم
 أن يأتوا بمثله ، وروى عنه رأى آخر ، وهو أن الإعجاز إنما كان من حيث
 إخبار القرآن الكريم بأنباء الغيب الماضية والمستقبلية .
 ولكن الجاحظ يثبت الاعجاز للقرآن الكريم ، ويرجعه إلى بلاغته
 الساحرة ، وخصائصه اليبانية الرائعة ، ونظمه العجيب وفصاحته الباهرة ،
 فالقرآن فى النور من البلاغة ، وفى القمة من الإعجاز ، وقد تحدوا به فلم
 يقدرُوا ، وسجل عليهم العجز عن معارضته ، واعترف أساطين البلاغة منهم
 ببلاغته ، حتى قال الوليد ابن المغيرة بعد أن سمع القرآن من الرسول : والله
 ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ، والله
 ما يشبه الذى تقول شيئا من هذا ، وواقه إن لقوله الذى يقول حلاوة ،
 وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثر أعلاه منفق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلو عليه .
 وعلى نهج الجاحظ سار عبد القاهر الجرجانى صاحب دلائل الإعجاز ،
 الذى دافع عن إعجاز القرآن الكريم ، ورجعه إلى خصائص النظم العربى
 ودقائمه ، وما تجدد^(٢) بالقرآن من عظيم المزية ، وباهر الفضل العجيب

(١) سنود إن شاء الله موخ آخر إلى هذا الرأى بالبحث والتد

(٢) ص ٦ الممثل إلى دلائل الاعجاز من الطبعة الثانية .

من الوصف ، حتى أعجز الخلق قاطبة ، وحتى لم يحرك لسان ، ولم يبين بيان ، ولم يساعد إمكان ، وكما يقول عبد القاهر أيضا : « أعجزتهم »^(١) مزايا ظهرت لهم في نظمهم ، وخصائص صادفوها في سياق لفظه ، وبدائع راعتهم من مبادئ آية ومقاطعها ، وبجاري ألفاظه ومواقفها ، وفي مضرب كل مثل ومساق كل خبر ، وبهرم أنهم تأملوه سورة سورة ، وعشراً عشراً ، وآية آية . فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو مكانها ، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول ، وأعجز الجمهور .

أما القاضي الباقلاني فقد أحصى جملة وجوه إعجاز القرآن في ثلاثة : ما في القرآن من الإخبار عن الغيب مما لا يقدر عليه البشر ، ولا سبيل لهم إليه . وما فيه من أخبار الأمم القديمة . مع أمة الرسول الكريم وعجيب تأليفه . وتاميه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه . . وقد شرح الباقلاني وجوه الإعجاز في نظم القرآن الكريم ، وتحدث عن التحدي والإعجاز وكل ما يتصل بهذا الباب ، في كتابه المشهور « إعجاز القرآن الكريم » ، الذي قال فيه ابن العربي : إنه لم يصنف كتاب مثله .

وتحدث القاضي عياض في كتابه « الشفاء » عن إعجاز القرآن الكريم ، ورجعه إلى وجود أربعة : أولها : حسن تأليفه والتأمل كله ، وفضاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة ؛ وثانيها : صورة نظمهم العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها وتأثرها . وثالثها : ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات ، ورابعها : ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة ، والأمم البائدة ، والشرائع الدائرة^(٢) .

ومن العلماء من يذكر من وجوه الإعجاز : جدة القرآن على التلاوة ، وجمعه لعلوم ومعارف لم يحيط بها أحد من علماء الأمم ، وما حواه من أخبار الأولى والأخيرة ، ومشاكله بعض أجزاءه بعضاً ، وحسن اتلاف أنواعها

(١) ص ٢٢ دلائل الإعجاز .

(٢) ص ٢١٧ الشفاء طبعة ١٣١٢ .

والتأتم أقسامها ، وحسن التخص من قصة إلى أخرى ، والخروج من باب إلى غيره .. ومنهم من يرجع الإعجاز إلى خلو القرآن الكريم من التناقض واشتغاله على المعاني الدقيقة ، ومنهم من يقول : إن وجه الإعجاز ما تضمنه القرآن من المزايب الظاهرة ، والبدايع الرائقة في الفوائد والمقاصد والخواتيم : في كل سورة ، وفي مبادئ الآيات وفواصلها .

وقد عرض السيوطي في كتابه « الإتيان » لإعجاز القرآن الكريم ، وذكر بعضا من آراء العلماء فيه ^(١) . ورجع الإمام الرازي الإعجاز إلى : الفصاحة ، وغرابة الأسلوب ، والسلامة من جميع العيوب . ورجعه الإمام الزمكاني إلى تأليفه الخاص به . وقال ابن حازم في « منهاج البلاغة » : « وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أحوالها في جميعه استمرارا لا يوجد له فترة ، ولا يقدر عليه أحد من البشر ، وقال الإمام الخطابي : ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن وجه الإعجاز في القرآن من جهة البلاغة ، لكن صعب عليهم تفصيلها ، وصغروا فيه إلى حكم الذوق ، ثم قال : حتى لا ترى شيئا من الالفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ، ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه ، وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه ، والترقي إلى أعلى درجاته . إلى ماسوى ذلك من الآراء في إعجاز القرآن الكريم ، والتي تشعبت كلها ثم تلاقت في وجه ، في بحر لجي زاخر ، هو دون القرآن الكريم في روعته وجلاله ، ودون إعجازه العظيم في سره وسحره وعظمته . ولقد مضى القدماء في بحثهم عن الإعجاز ، ثم لم يستطيعوا الوصول إلى غايات الإعجاز ، وأعاد المحدثون الكلام فيه . وإن كانوا لم يرجعوا بباطل : فبعض جعل وجوه الإعجاز في ما يشتمل عليه القرآن من قوة روحية خلقة ومن أحداث التاريخ المجهولة ، ومن الأسلوب المنطقي والأسلوب العلمي . وآخرون يرددون الآراء القديمة : شارحين أو ناقدين .

(١) ص ١١٨ ج ٢ الإتيان طبعة القاهرة ١٩٣٥ ، وما بعدها .

(٣)

وهذا كله على أى حال صور من ثقافات العلماء ، وعقلياتهم ، وملكاتهم ،
ونزعاتهم فى فهم أسرار بلاغة القرآن الكريم وإعجازه . ونحن نعود بالقارىء
إلى فطرته الأدبية وحدها . فطالبها بالفهم والنقد والحكم فى قضية الإعجاز :
• فقد نزل على محمد صلوات الله عليه كتاب من عند الله ، هو أعظم
• دستور عرف فى شرائع الإنسانية ، وأروع كتاب أثر فى تاريخ البلاغة
الأدبية ، ودعى العرب إلى الإيمان برسائله . وهو فى ذلك يحتاج عليهم بالقرآن ،
صباح مساء ، إلى أن يعارضوه إن كان كاذبا ، بسورة واحدة ، أو بآيات
يسيرة . وكلما ازداد تحديا لهم ازدادوا عجزا وخزيا ، مع طول باعهم فى فن
البيان ، ومع هذا كانوا أكثر ما يكون خطيباً وشاعراً بليغاً . ثم مضت الأجيال
والعلماء والأدباء والبلغاء والنقاد والمؤلفون فى كل عصر يعترفون بإعجازه ،
ويقرون بقصورهم عن بلوغ منزلته فى البلاغة والفصاحة والبيان ، ولا تزال
الفطر الأدبية الخالصة تهتز لهتزاز الإعجاب والاكبار ، كلما سمعت آية من
آياته ، أو سورة من سورته . ولا تزال الموازنة بينه وبين ما سواه ، من الآثار ،
الأدبية والدينية والعقلية مستحيلة ممتعة ، لبعدييته وبين سواه من الآثار ،
كجد ما بين السماء والأرض ، فهل ذلك إلا لأنه كتاب الله الحكيم ، ومعجزة
محمد الباهرة ، والآية الناطقة على صدق رسالته ؟ وهل ذلك إلا مظهر لبلاغة
القرآن الباهرة ، ودليل على إعجازه وأنه من عند الله .

وبعد فإتينا قبل أن نختم هذا البحث نقول : إن أظهر أسرار إعجاز القرآن
الكريم يتجلى فيما يلى :

١ - بلاغة القرآن النادرة ، التى لا يحيط بها وصف ، ولا يستطيع أن
يكشف خصائصها باحث ، ويكفيك أن علوم البلاغة والنقد والإعجاز قد
وضعت للكشف عن مظاهر هذه البلاغة وأسرارها ، ثم هى الآن ، وبعد
مضى أكثر من عشرة قرون من الزمان ، لا تزال فى أول الناية ، على أن
بلاغة القرآن أوسع مدى من البحث عن استعارات وكناياته وتشبيهاته وأمثاله ،

وحكمته وإيجازه ومجازه ، فهي تشمل كل خصائص الفن الأدبي والبيان في القرآن الكريم .

٢ - روعة القرآن وجدته ، وأخذه بالآفة والامع والمشار والمواطف والنفوس .

٣ - عظمة تصويره للحياة الانسانية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، وللنفس البشرية في سلبها وحربها ، ولطوها وجدها وأملها وألمها . وكفرها وإيمانها ، وللنيل العليا في الحياة المهذبة الكريمة التي يعمل لها الانسان ، وتسير لشاطئها الامين الانسانية .

٤ - سمو الروح في القرآن الكريم ، فهو ليس كتاب قصص أو نسبية ، أو أدب أو حكمة أو فلسفة ، أو تاريخ أو اجتماع ، وإنما هو خلاصة لكل مافي الحياة من ثقافة وحقائق . ويزيد على ذلك بأنه منهج كامل للحياة الروحية والاجتماعية والبشرية الكاملة الصحيحة السليمة ، وما أجدرنا أن نقول : إنه كتاب الانسانية كافة .

٥ - جلال أثره الأدبي في لغة العرب وأدبهم ، وفي حياتهم ؛ وفي حياة المسلمين والعالم .

٦ - خلوده على مر الأيام والأمكنة والصور ، وعجز الناس عن معارضته ، مع أنه تحدى ولا يزال يتحدى الناس كافة ، ومع مايشتمل عليه تاريخ العالم من أفذاذ المفكرين والأدباء والبلغاء .

٧ - بساطة أسلوب القرآن الكريم ووضوحه وجماله وقوته وجزائته وعذوبته .

٨ - شرف معانيه ، وسمو حكمه ، وجلال دعوته ، وصدق حجته ، وعق منزهة ، وعلو تصويره .

٩ - والدليل الأخير على الإعجاز هو عظمة أغراضه ومقاصده ، ورفعة مراميه ومناحيه ، وعبقريه غاياته ورسائله ، وتوجيهه البشرية كافة إلى حياة جديدة فيها الأمل والسعادة ، والأمن والسلام ، والخير المطلق ، والإحالة (٤ - تفسير القرآن لتفاجي)

والحق والعدالة والحرية والمساواة بين الناس ، وصدق الله العظيم حين يقول :
« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ، ليكون للعالمين نذيراً » .

بلاغة القرآن

إن خصائص القرآن اليبانية ، وما اشتمل عليه من روائع الحكم والأمثال ،
وبليغ المجاز ، ودقيق التشبيه ، وجيد الاستعارة والكناية ، وساحر الطباق
والجناس ، وعلم الإيجاز والإطناب المفيد ، كل ذلك كثير جداً ، إلى حد
يصعب بيانه إلا فى مؤلفات ضخمة .

أما أغراضه ومقاصده فحسبك أنه قد جال فى كل غرض : فى الاجتماع
والسياسة والحكمة والقصص والزهد والأدب والتعليم والإرشاد والوعد
والوعيد ، وفى الدين والتشريع والتوجيه ، وهو فى كل ذلك كتاب الله الحكيم
المعجز الصادق .

وأما معانيه فحسبك ما تشتمل عليه من صدق وحق ووضوح وجلال ،
ومى من غير معين العرب الذى ينهلون منه ، لاطمئنان النفوس إليها ، وارتياح
القلوب لها ، ولما تشتمل عليه من الحججة الباهرة ، والأدلة الساطعة والأحكام
الصائبة ، ويحق أنه معجزة البيان ، وآية السماء .

وأما ألفاظه فحسبك جزئها وقوتها ، مع السلاسة والعذوبة ، ومع البعد
عن الوحش والغريب النافر والسوقى المبتذل والبعيد المعقد ، فوق ما تتحلى به
من سحر وجمال ، وما تطوى عليه من أسرار الفصاحة ، وخصائص البيان
والإعجاز .

وأما بلاغة القرآن فى حديث الدنيا ، والقضية التى سلم بها أساطين البيان ،
وغول البلاغة ، أرايت هذا التحدى مع المعجز الواضح ، ومع الحزى الأليم ،
وهل سمعت قصة الوليد بن المغيرة ، وقد تردد على محمد خفية وخيفة ، وسمع
منه ثم قال لقومه : والله ما فىكم رجل أعلم بالشعر منى ولا برجزه ولا بقصيده ،
ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذى نقول شيئاً من هذا ، والله إن لقوله

الذى يقول حلاوة . وإن عليه لطلاوة ، إنه لشر أعلاه ، مفدق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلو عليه . ثم أرايت هذا الأعرابي وقد سمع قوله تعالى : فاصدع بما تؤمر ، فسجد ، وقال : سجدت لفصاحته ؟

ولعلك تعلم أن العرب أمة تحب البلاغة ، وتمشقها ، وتجيدها ، ويهزها البيان الجيد ، وفيها مصانع الخطابة ، ومقاول الفصاحة ، وأعلام الشعر ، لا تحسب سحر البيان إلا لها ، ، وبلاغة الكلام إلا وفقاً عليها ، وكانت كما يقول الجاحظ : أكثر ما كانت شاعراً وخطيباً ، وقد دعاهم فحجزوا ، ثم تحدى به أقصاهم فشدهوا ، ثم حارروا في وصف يانهاو الإعجاز ، وخرروا الحكمة ساجدين . أفليس ذلك كله مع قدمناه لك أدلة الإعجاز وشواهد وحجته وبرهانه ؟ أليست إذا حاولت أن تبحث عن أثر أدبي خالد على مر الأيام والعصور ، تجد فيه الإنسانية هداها ، والفضيلة ميتاها ، والتفلسف البشرية رشدتها وسعادتها ، لا تجد أمامك إلا القرآن الكريم والذكر الحكيم ؟ .

أيها القلم قف ، فبلاغة القرآن وإعجازه في غنى عن الدليل ، ومتى تحتاج الشمس في وجودها إلى برهان ؟ إن سر بلاغته وإعجازه يستعصى على الفهم ، ويعلو على العقول ، لأنه آية الله ، والمعجزة الخارقة التي اختص بها رسوله الأعظم محمد صلوات الله عليه . وإن أسلوب القرآن نمط فريد من البلاغة والروعة وجلالة الروح وإشراق البيان وجمال الديباجة وقوة المنطق وعبقريته التصوير والتعبير ، أسلوب جمع بين الجزالة والسلاسة والقوة والحنونة وحرارة الإيمان وتدقيق البلاغة ، فهو السحر الساحر ، والنور الباهر ، والحق الساطع ، والصدق المين .

نزل الذكر الحكيم في أسلوب لاهو شعر ولاهو سجع ، ولاهو مزاجية ولاهو نثر مرسل ولاخطابة ، إنما هو نظم رائع وألفاظ عذبة ومعان سامية حسيقة ، وجلال وروعة ، جمع بلاغة جميع أساليب البيان وفصاحة شتى خصائص النظم ، واستوفى كل عناصر الإعجاز . تحدى الله به العرب فحجزوا ، فتحداهم بسورة منه فهزروا ، فتحداهم بأقصر سورة ، ثم بعدة آيات فخرسوا ،

ولما سمعهم فصحاؤهم وأرباب البيان فيهم سجدوا له خاشعين ، وما إيمان عمر حين سمع دله ، وما فزع عتبة بن ربيعة وقوله : « والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر ، حين سمع فصلت » ، وما تردد بلغاء العرب على الأماكن التي يتعبد فيها محمد ليلا ليسمعوا هذه البلاغة الباهرة خفية ، وما عجزهم بعد التحدى ؛ ما كل ذلك إلا دليل الإعجاز ، وعظمة البيان وجلال الأسلوب .. يقول أبو بكر الباقلاني في فصاحة الذكر الحكيم : « إن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعبود من نظام كلام العرب ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم ، وليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والقرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة ، والفوائد الغزيرة ، والحكم الكثيرة ، والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر ، وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة ، وألفاظ قليلة ، وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها أحيانا الاختلال والاختلاف والعمل والتكلف والتعجز والتسلف . وقد جاء القرآن على كثرتة وطوله ، متناسبا في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به فقال : « الله نزل أحسن الحديث ، كتابا متشابها ، مثاني ؛ تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » .. « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » .

وبعد فإنك تجد في كتاب الله الحكمة وفيه ليل الخطاب مجلوة عليك في منظر بهيج ومعرض رشيق ، ونظم أنيق ، غير متعاص على الأسماع ، ولا ملتبس على الألفهام ، ولا مستكره في اللفظ ، يمر كما يمر السهم ، ويضئ كما يضيئ القمر ، وبزخر البحر ، طموح العباب ، جموع على الطارق المتتاب ، كالروح في البدن ، والنور المسيطر في الآفاق ، والنيت الشامل ، والضياء الباهر ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

التحدى بالقرآن

(١)

كانت العرب أمة مفطورة على البلاغة والأدب والشعر ، تحبها وتعشقها وتجيدها ، وترفع منزلة الشاعر المفلق والخطيب البليغ ، وتوههما ؛ وكانت أكثر ما يكون خطيباً وشاعراً وأديباً ، فإذا نبغ في القبيلة شاعر ، أو ظهر فيها فصيح استبشرت واقتخرت ، وأقامت الموائد واحتفلت بذلك الشيء العظيم ، وأتت القبائل الأخرى فهنتها ، وباركت شاعرها أو خطيبها .
كان ذلك فطرتها ، لحياة التأمل والاستغراق والخيال في الصحراء ، والفراغ الكثير الذي كانوا فيه ، ولحياة البادية التي تثير العاطفة وتستفز الشاعر ، وتلهم الشاعرية ، وتوقظ الخيال والبلاغة ، وكانت حياتهم القبلية مدعاة للتفاخر والتخاصم والحروب المستمرة ، فنكانت حاجتها إلى البيان والشعر والشعراء على أشد ما تكون ..

ومن ثم فقد رأينا شعراء يلقي إليهم العرب القياد ، يصغون لقولهم ، ويسرون وفق رأيهم ، ويمضون ما يحكمون به بينهم يضعون الشريف التابه ، ويرفعون الخامل الوضيع ، فكان امرؤ القيس لشعره الساحر زعيماً ، وكان النابغة سفيراً للعرب في قصور المناذرة والغساسنة ، وحكماً بين الشعراء في سوق عكاظ ، وكان الأعشى يغير شعره مكانة الناس الاجتماعية بين العرب ، ويغد على كسرى وملوك الحيرة وبنى غسان ويسافر إلى الحبشة ، وكان قص ابن ساعدة الإيادي الخطيب يقد على قيصر والغسانين .. إلى ماسوى ذلك من مظاهر تقدير العرب للبلاغة والبلغاء ، والشعر والشعراء ؛ وبحسبك أن الشاعر كان يعلن الحرب .. ويضع الهدنة . فإذا شاء أعلن السلام ودعا إليه .

(٢)

فلما بعث محمد الرسول الأعظم صلوات الله عليه برسالته إلى الناس كافة ، نزل عليه كتاب مطهر من السماء . هدى ونور وبشرى ، فيه دعوة إلى التوحيد

والطهر والخير والحق . وفيه ما شاء الله أن يلقنه للبشر ، من شئون الحياة وأخبار الأمم ، وقصص دعاة التوحيد : من المرسلين والأنبياء ، وفيه كل ما يسعد الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم : من تشريع وعبادات وأخلاق وفضائل وآداب وتوجيه كامل إلى المثل العليا .

نزل هذا الكتاب الكريم ، والنور الخالد ، والوحي الصادق ، والدستور العظيم ، فكان في أعلى درجات البلاغة ، ومنازل الفصاحة ، لا يدانيه بيان ، ولا يشابهه أو يقاربه ما كان عند العرب من : شعر ، وخطب ومحاورات ، ومفاخرات ومنازلات ووصايا ومثل وحكمة وكهانة .

سميه فصطاؤهم وبلغاؤهم غفروا ساجدين لفصاحته ، مدعين لبلاغته ، مقرين بأنه نسج وحده ، وعلم مفرد في طبقة في البيان . بهر الشعراء منهم ، غفرت ألسنتهم ، وسكنت شاعرهم ، وضاع إلهامهم ، كما يضيع السراب في الصحراء ، وعجبت الخطباء فيهم ، فخرست مقاوهم ، وصمتت ملكاتهم . وقصدوا مواهب البلاغة والقول ، وذهبت كل بلاغة في تياره ، وضلت الفطر الأدبية العالية ، وفرت أمام أضواء نهاره .

ولكن زعماء الشرك أبوا الإذعان للدين ، والإيمان برسالة سيد المرسلين فأخذوا يحاربون الحق بالأوهام ، ويؤلبون قوى الشرك على دعوة الإسلام ، فقالوا في القرآن : هو شعر ، هو سحر ، وهي أساطير الأولين ، ولو نشاء لقلنا مثل هذا ، وإن هذا إلا اختلاق ، ورموا محمدا بالجنون .

فتحداهم الله عز وجل ، ورسوله محمد صلوات الله عليه ، بهذه المعجزة الظاهرة الخالدة ، بالقرآن الكريم ، والكتاب العريق المين . قال الله تعالى : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ، فإن لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ^(١) » ، وقال تعالى : « أم يقولون :

(١) البقرة : آية ٢٣ و ٢٤ - وهي مدنية

افترأه ، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ، فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ، وأن لا إله إلا هو ، فهل أنتم مسلمون ؟ ^(١) وقال تعالى : « أم يقولون : نقوله ، بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله ، إن كانوا صادقين » ^(٢) ، وقال تعالى : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ؛ ولو كان بعضهم لبعض ظهراً ^(٣) ، فسجل عجز البشر كافة وبين أنه لا يستطيع الإنس والجن - ولو تظاهروا - الوقوف أمام هذا التحدى ، ولا يقدرّون على مثل هذه البلاغة ، التي هي فوق طاقتهم . لأنها بلاغة خالق البشر ، ومصور الإنس والجن ، الملك القادر والمدير الحكيم : الله جل جلاله ، وعلت قدرته وعظمت حكمته . . ونفى الله عز وجل عنه الشعر والسحر ، وبرأ رسوله من أن يكون شاعراً وساحراً ، ومن الافترأ والجنّة ، ومن الكذب والخيال ، « والنجم إذا هوى ، ماضل صاحبكم وماغوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى » . وقال تعالى : إنه لقول رسول كريم ، وما هو بقول شاعر ، قليلاً ما تؤمنون ، ولا بقول كاهن ، قليلاً ما تذكرون ، تنزيل من رب العالمين ، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ، وإنه لتذكرة للمتقين ، وإنّا لنعلم أن منكم مكذبين ، وإنه لحسرة على الكافرين ، وإنه لحق اليقين .

وهكذا رد الله عز وجل عليهم ، وبين كذبهم وافترأهم ، ونفى ، عن القرآن الكريم ما وصفوه به ، وبين أنه منزل من السماء ، وأنه معجزة محمد ابن عبد الله الخالدة ، وتحداهم - إن كانوا كافرين وكاذبين ومضللين - إلى الإتيان بمثله ، أو بعشر سور مفتریات من مثله ، أو بسورة واحدة . فحجزوا أمام التحدى ، وبأوا بالخرى والخوان والذلة ، وصرفت نفوسهم وأقدارهم

(١) هود : آية ١٣ و ١٤ - وهى مكة

(٢) الطور : « ٣٣ و ٣٤ - وهى مكة

(٣) الاسراء : ٨٨ - وهى مكة

فلم ينطقوا بقول ، ولم يجاروا بلاغة القرآن في آية أو آيات أو سورة أو سور . واستمر عجزهم طيلة ثلاث وعشرين سنة ، لافرق بين خطيهم وبلينهم وشاعرهم ، ولا فرق بين كبير وصغير فيهم .

(٣)

ثم امتدت الأجيال ، وتوالى العصور ، والقرآن يتردد صداه في المشارق والمغارب ، فلم تر رجلاً وقف يتحدى بلاغة القرآن ، أو يدعى قدرته على مثل هذا البيان ، ولم تر مفكراً يؤلف كتاباً أو شاعراً ينظم قصيدة ، أو خطيباً يلقي خطبة أو كاتباً يحبر رسائل ومقالات ، ويزعم أحد منهم أن ما جاء به صنو هذه الفصاحة ، أو شبيه ذلك السحر ، وفي تاريخ العربية فحول وفحول : كابن المقفع والجاحظ وابن العبد والبديع وكجرب والفرزدق وبيشار وأبي نواس وأبي تمام والمتنبي والمعري ولكن أين بلاغتهم من هذه البلاغة ؟ وأين منازلهم من هذه المنزلة .

وهل منهم إلا من أذعن وبهر ، وخضع وسحر ، وخضع وأخذ ، وأيقن أنه وحى السماء . . وفيها كتب ومؤلفات في أعلى ذروة البلاغة : كنهج البلاغة ورسائل الجاحظ ، وكليلة ودمنة ، ومقامات البديع الخ .

ولكن ما هذه وغيرها من المؤلفات ؟ وما مكاتبتها وما قيمتها ؟ وما أثرها وما خطرهما في البلاغة الأدبية ، أمام كتاب الله المعجز ، وكلامه الحكيم . . بل أمامك الحديث النبوي الشريف ، وهو في الدرجة العليا من الفصاحة . ولكن أين يقع نظمه من نظم القرآن ، وكيف يوزن حسنه بحسن قديمي البيان ؟ .

واقرأ إن شئت بلاغات البلغاء ، وفصاحة الفصحاء ، ثم انظر - بسكون طائر ، وخفض جناح ، وتفرغ لب ، وجمع عقل - في ذلك ، فسيقع لك الفضل بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين ، وتعلم أن القرآن

يخالف نظم كلام الأدميين^(١)، وأراد مسيلة الكذاب - فيما يروى - أن يقول كلاماً، غزى وعجز ، وبان عليه الحى والحصر ، وباه بالحسران وسوء المنقلب ، وأين يقع قوله «والليل الدامس ، والذئب الهامس ، ما قطعت » أسيد ، من رطب ولا يابس ، وقوله : والمبيدات زرعاً والحاصدات حصداً والذرات قمحاً ، والطاحنات طحناً ، والخابرات خبراً ، والثاردات ثرداً ، واللاقات لقماً ، إهالة وسماً ، وما سبقكم أهل المدر ، وغير ذلك من كلامه ، من ذلك السحر والنظم القرآنى العجيب المعجز ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد^(٢) ؟

(٤)

وفى الأمم الكبيرة فلاسفة ومفكرون ومشرعون ، وأدباء وكتاب وشعراء وخطباء ، ولكل منهم كتب وآثار أدبية .
ولكن هل هناك من هذه الآثار ، ما يعادل فى أثره وخطره ومنزله القرآن الكريم ، بما اشتمل عليه من توجيه صالح كامل للحياة ، وتحديد واضح للمثل الإنسانية العليا ، ورسم لأهداف الأفراد والجماعات والشعوب ودعوة إلى الحق والعدل والحرية والإخاء والمساواة والمدنية والعلم والعرفان ؟ وهل من بينها كتاب يتعبد به الملايين من البشر ويقدسونه ، ويعودونه دستورهم فى الحياة ، يقتبس الأدباء والبلغاء والعلماء منه ثروتهم الأدبية والعلمية ؟ وهل من بينها أثر قام به دين ، ونشأت عليه دولة ، وحضارة استظل العالم برايتها أجيالاً طوالاً مثل القرآن الكريم ، والكتاب الحكيم ؟ وهل للقرآن - بربك - شبيه من الكتب ، وحد لغة وحفظها وأذاعها فى العالم ، ورفع شأنها وهذب ألفاظها وأساليبها ، وأحيا فتونا جديدة من الأدب ، وتأثر الناس ببلاغته وعذوبته وسحره ، ووضعت بسية شتى علوم الدين واللغة والأدب والبلاغة . . كالقرآن الكريم ، وما أحدثه من آثار أدبية

(١) الإعجاز البلاغى ص ١٢٨ (٢) آية ٤٢ سورة فصلت

وبيانية وفكرية في لغة العرب ، فوق آثاره في حياتهم السياسية والاجتماعية والدينية ، وفي حياة العالم والإنسانية كافة ؟ .

(٥)

ولا يزال البلغاء والنقاد ورجال الأدب والبيان حتى اليوم ، يؤمنون إيماناً صادقا ، بأن لاسبيل إلى الوقوف في تيار بلاغة القرآن وفصاحته وإعجازه ، وأنه شيء انفرد به وحده ، وأنه كلام الله وكتابه ، وأن نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما بنيت على هذه المعجزة ، وذلك الكتاب الحكيم المبين ، الذي عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله ، وستمضي وتتوالى الأجيال ، وهو يضيء كما يضيء الفجر ويؤخر كما يؤخر البحر ويفتن الألباب والعقول بسحره وجلاله وعظمته وحكمته وروعته ، وصدق الله العظيم حيث يقول : « الله نزل أحسن الحديث ، كتابا متشابها ، مثاني ، تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد » .

العرب في عهد النبوة ورأيهم في إعجاز القرآن الكريم

(١)

في هذا البحث نذكر آراء العرب الذين عاصروا عهد الرسول : في القرآن الكريم وإعجازه ، ونحيط بموقفهم منه ، وإقرارهم بالعجز حيال تحديه ، ليعرف القارئ ما يتصل بالقرآن الحكيم وقضية الإعجاز .
روى أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ، فقرأ عليه القرآن ؛ فكأنه ريق له . فبلغ ذلك أبا جهل ؛ فأثاه فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليحطوك . لتلا تأتي محمداً . لتعرض لما قاله ، قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا . قال : قل فيه قولا يبلغ أنك كاره له . قال : وماذا أقول ؟ فواته ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ، ولا بجزءه ولا بقصيده ، ولا بأشعار

الجن . وافته ما يشبه الذى تقول شيئاً من هذا . وواقه إن لقوله الذى يقول
حلاوة . وإن عليه لطلاوة . وإنه لثمر أعلاه . مخدق أسفله . وإنه ليعلو
ولا يعلى عليه . وإنه ليحطم ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول
فيه . قال : فدعنى حتى أفكر ، ثم قال : ههنا سحر يؤثر ، يآثره عن
غيره .^(١)

وروى أن الوليد بن المغيرة لما سمع من النبي : « إن الله يأمر بالعدل
والإحسان . الآية » قال : والله إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن
أسفله لمخدق ، وإن أعلاه لثمر ، ما يقول هذا بشر^(٢)

وجاء فى رواية أخرى^(٣) أن الوليد قال لبنى مخزوم : والله لقد سمعت من
محمد آتفاً كلاماً ، ما هو من كلام الإنس ، ولا من كلام الجن ، وإن له لحلاوة ،
وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفله لمخدق ، وإنه يعلو ولا يعلى عليه ، فقالت
قريش : صبا وافته الوليد ، والله لتصبان قريش كلمهم . فقال أبو جهل : أنا
أكفيكموه ، فقمعد حزيناً ، وكله بما أحماه ، فقال فاطم فقال : تزعمون أن محمداً
مجنون ، فهل رأيتموه يحقق ؟ وتقولون : إنه كاهن ، فهل رأيتموه قط يتكهن ؟
وتزعمون أنه شاعر ، فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط ؟ وتزعمون أنه كذاب ،
فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب ، فقالوا فى كل ذلك : اللهم لا . ثم قالوا :
فما هو ؟ ففكر ، فقال : ما هو إلا ساحر ، أما رأيتموه يفرق بين الرجل
وأهله وولده ومواليه ، وما الذى يقوله إلا سحر يآثره عن مسيلة وعن أهل
بابل ، فازتج التادى فرحاً ، وتفرقوا مسجين بقوله .

ويروى أنه لما اجتمعت قريش عند حضور الموسم ، قال لهم الوليد : إن
وفود العرب ترد . فأجمعوا فيه . يعنى النبي . رأيا لا يكذب بعضهم بعضاً ،
فقالوا : تقول كاهن . قال : وافته ما هو بكاهن ولا هو يزعمته ولا مسجبه .

(١) ص ٢٢٣ ج ١ الشفاء لقاضى عياض ، ١١٧ ج ٢ الإختان للسيوطى ، ٣٥٧ إعجاز القرآن قرانص

(٢) ص ٣٢٠ ج ١ الشفاء طبعة ١٣١٢ هـ

(٣) ص ١٥٨ ج ٤ لقرنمصرى .

قالوا : مجنون . قال : ماهو مجنون ولا بحقه ولا وسوسته قالوا : فنقول شاعر ، قال : ماهو يشاعر ، قد عرفنا الشعر كله ، رجزه وهزجه وقريصه ومبسوطه ومقبوضه ، ماهو يشعر ، قالوا : فنقول ساحر ، قال : ماهو يساحر ولا تشه ولا عقده ، قالوا : فاقول ؟ قال : ماأتم بقائلين من هذا شيئاً إلا وأنا أعرف أنه لا يصدق ، وإن أقرب القول أنه ساحر ، وأنه سحر يفرق به بين المرء وبنيه ، والمرء وأخيه ، والمرء وزوجته ، والمرء وعشيرته : فغفروا وجلسوا على السبل يحذرون الناس (١) : فأزل الله تعالى فيه . ذرفى ومن خلقت وحيداً ، الآيات (٢) .

وقال صاحب الطراز : قال الوليد بن المغيرة في القرآن ما قال ، حين جاء إلى الرسول ، وقال له : اتل على يا محمد ما أنزل إليك ، فأسرع الرسول إلى ذلك طمعا في الاتقياد ، فقرأ : « بسم الله الرحمن الرحيم ، حم تنزيل من الرحمن الرحيم ، كتاب فصلت آياته ، إلى آخر السورة ، فقال : أن أعلاه لمورق ، وإن أسفله لمخفق ، وإن له للحلاوة (٣) .

ويروى أن أبا جهل قال في ملأ من قريش : قد التبس علينا أمر محمد ، فلو اتسم لنا رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر ، فكلمة ثم أناأنا ببيان عن أمره . فقال عتبة : والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر ، وعلمت من ذلك علما ، وما يخفى على ، فأتاه فاسمه رسول الله أوائل سورة فصلت فلما بلغ قوله . « صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، أمسك عتبة على فيه ، وناشده الرحم ، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش ، فلما احتبس عنهم قالوا : مازى عتبة إلا وقد صبا ، فانطلقوا إليه ، وقالوا : يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبات ؟ فنضب وأقسم لا يكلم محمدا أبدا ، ثم قال : والله لقد كلمته فأجابني بشيء ، والله ماهو بشعر ولا كهانة ولا سحر ، ولما بلغ « صاعقة مثل « صاعقة

(١) ٢٣٣ - ١ الشفاء ٣٥٧ و ٣٥٨ إعجاز القرآن للرافعي

(٢) آية ١١ - ٢٥ سورة القدر .

(٣) ٢١٨ الطراز

عاد وثمود ، أمسكت بفيه ، وناشدته بالرحم . وقد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب ، نخت أن ينزل بك العذاب ^(١) .

وقال عتبة حين سمع القرآن : يا قوم قد علمت أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته ، والله لقد سمعت قولاً ، والله ما سمعت مثله قط ، ما هو بالشر ولا بالسحر ولا بالكهانة ^(٢) .. وروى ذلك عن النضر بن الحارث .

ويروى أن أبا بكر سأل أقراماً قدموا عليه من بني حنيفة عن كلام مسيلة وما كان يدعيه قرأنا ، فقصوا عليه بعض كلامه ، فقال أبو بكر : سبحان الله ، ويحك ، إن هذا الكلام لم يخرج عن آل — أى عن روية — فأين كان يذهب بك ^(٣) .

ويقول السيوطي في الإتيان : وكانوا مرة يحلمهم يقولون : أساطير الأولين اكتتبا فهي تمل عليه بكرة وأصيلا ، مع علمهم أن صاحبهم أى ، وليس بحضرة من يمل أو يكتب في نحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والجهل والعجز ^(٤) .

ويقول حسان بن ثابت في شعره فيما قال عن القرآن الكريم :

الله أكرمنا بنصر نبيه وبنا أقام دعائم الاسلام
وبنا أعز نبيه وكتابه وأعزنا بالضرب والاسلام
يفتأبنا جبريل في آياتنا بفرائض الاسلام والآحكام
يتلو علينا النور فيها محمدا قسما لمعرك ليس كالأقسام
فتكون أول مستحل حلاله ومحرم لله كل حرام ^(٥)

ويروى أن القصاص الجاهلية كانت معلقة على الكعبة ، فأنزلتها العرب لفصاحة القرآن إلا معلقة امرئ القيس ، فان أخته أبت ذلك عنادا ، فلما نزلت آية « وقيل يا أرض ابلي مأك » قامت إلى الكعبة فأنزلت معلقة

(١) ٣٨٧ ج ٣ الكشف - ٣٣١ و ٣٣٢ ج ١ الشتاء (٢) ٢٢٣ ج ١ الفاء

(٣) البلاغاني وماتش ٢٦٩ و ٢٧٠ الرافعي وكلام مسيلة تحيد في إعجاز القرآن للبلاغاني

ويقول حين وصلت منه صاحب الطراز : خرافات مسيلة ١٧٣ ج ٣

(٥) ٣١٨ الديوان

(٤) ١٢١ ج ٢ الإتيان طبعة ١٩٣٥ .

أخبرها^(١) ، وإن كانت هذه الرواية مما لم يسلمها العلماء لأنها غير صحيحة .
وفي حديث إسلام أبي ذر وصف أخاه أنيساً فقال : والله ما سمعت بأشعر
من أخي أنيس . لقد ناقض اثني عشر شاعراً في الجاهلية أنا أحدهم ، وإنه
انطلق إلى مكة وجاءني بخبر النبي ، قلت : فما يقول الناس ، قال : يقولون .
شاعر ، ساحر ، كاهن ، لقد سمعت قول الكهنة فاهو يقولهم . ولقد وضعت
على أقرء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدى أنه شاعر ، وإنه لصادق .
ولأنهم لكاذبون^(٢) .

وأخرج ابن هشام عن ابن شهاب الزهري أن أبا سفيان بن حرب وأبا
جبل ابن هشام والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله
وهو يصلي من الليل في بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه وكل لا يعلم
بمكمن صاحبه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ؛ فجمعهم
الطريق ، فتلازموا . وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رأكم بعض سفهاءكم
لأزقتم في نفسه شيئاً ... ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل
منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم
الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا حتى إذا
كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع
الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد
الآنعود ، فتعاهدوا على ذلك ؛ ثم تفرقوا ، فلما أصبح الأخنس بن شريق
أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا حفصلة عن
رأيك فيما سمعت من محمد ، فقال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف
ما يراد بها ؛ وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها ، قال الأخنس وأنا الذي
حلفت ، قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جبل فدخل عليه بيته ، قال :
يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن

(١) حاشي ٢٣٧ ، ٢٣٨ الرافعي

(٢) ٢٦٤ ج ١ التفاه

وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا حتى إذا تمازجنا على الركب وكنا كفري رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ، فتي ندرك مثل هـنـه ؟ واقع لاؤم من به أبدا ولا نصقه ، قال : فقام عنه الأخص وتركه .

ويقول السيوطي في الإتيان : وقد أسلم جماعة عند سماع آية من القرآن ، كما وقع لجير بن مطعم أنه سمع النبي يقرأ في المغرب بالطور . قال : فلما بلغ هذه الآية : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » إلى قوله « المصيطرون »^(١) كاد قلبي أن يطير ، قال : وذلك أول ما قرأ الإسلام في قلبي^(٢) وروى أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ : « فاصدع بما تؤمر » فسجد ، وقال : سجدت لفصاحته^(٣) ، وما يتصل بهذا ما يروى أن أعرابيا سمع آخر يقرأ : « فلما استياسوا منه خلصوا نجيا » ، فقال : أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام .

وروى أن عمر كان قائما في المسجد ، فجاءه رجل من بطارقة الروم بحسن العربية فأسلم وقال : سمعت رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من القرآن فتأملتها فإذا هي قد جمع فيها ما أنزل الله على عيسى من أحوال الدنيا والآخرة : « ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه » الآية^(٤) .

وروى عن نصراني أنه مر بقارىء ، فوقف يبكي ، فقيل له : مم بكيت ؟ قال : للشجاء والنظم^(٥) . وعن كعب : وهو من أهل الكتاب الذين أسلموا : عليكم بالقرآن فإنه فهم العقول ونور الحكمة^(٦) .

وروى عن الأصمعي أنه سمع كلام جارية ، فقال لها : فأنك الله ما أفصحك ، فقالت : أو بعد هذا فصاحة ، بعد قول الله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » الآية ، فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين^(٧)

(١) آية ٣٥ - ٣٧ سورة الطور . (٢) ١٧٣ ج ٢ - الإهانة وراجع في ٢٣١ ج ١ الشفاء

(٣) ٢١٠ ج ١ الشفاء (٤) ٢٢١ ج ١ الشفاء (٥) ٢٣١ ج ١ للرجع :

(٦) ٢٣٥ ج ١ للرجع . (٧) ٢٢١ ج ١ للرجع .

ولقد كان مسيلة يعارض القرآن الكريم بخرافات وأقوال سخيفة ، ذكر طرفاً منها الباقلاقي في كتابه ، . . إعجاز القرآن ، . وهي معارضات لا يمكن أن توزن بالقرآن في سموه وجلال إعجازه بأية حال ؛ وقد أصيب مسيلة بالخرى والذل والهوان أمام نفسه وعند الناس .

ويقول صاحب الشفاء : روى أن ابن المقفع طلب معارضة القرآن ، ورامه وشرع فيه : فر بصبي يقرأ : وقيل يا أرض ابلي مامك ، فرجع فحى ماعمل ، وقال : أشهد أن هذا لا يعارض ، وما هو من كلام البشر ، وكان من أفصح أهل وقته . وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الاندلس في زمنه ، فحكي أنه رام شيئاً من هذا ، فنظر في سورة الإخلاص ليحزن على مثالها وينسج بزعمه على منوالها . قال : فاعترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبعوا إلى أمانة^(١) . ويهتمون المتنبى والمعري وغيرهما بمعارضة القرآن الكريم ، وهذا لم يصح عن أحد منهم .

وما روي من آثار معارضة القرآن لا يوافق ذوق علي وضعه في كفة واحدة مع القرآن الكريم ، ويقول الدكتور طه حسين : نستطيع أن نعلم من إلى أن القرآن لم يجد له مقلداً ؛ ولم يجد له تلميذا . هو واحد في بابه ، لم يسبق ولم يلحق بما يشبهه^(٢) .

ويقولون إن أمة قد وقعت منه في شره علة معارضات للقرآن الكريم . وحاش لله أن يوزن شعر أمة الدين الذي نظمته بعد بعثة الرسول ببلاغة القرآن الكريم ، ولقد نظم أمة قصصاً دينية كثيرة ، كقصص مريم ، وقصة إبراهيم ونوح وغيرهم ؛ ولكن أين هذه القصائد من هذا الإعجاز وذلك السحر القرآني العظيم ، والكونيات في شعر أمة والأساطير وقصص خلق العالم ، وقصص الأنبياء ، كل ذلك لا يقبل ذوق أن يعد معارضة للقرآن ، وأين الثريا من الثرى كما يقولون ؟

(١) ص ٢٣٢ ج ١ الشفاء لفتاحي طبعة ١٣١٢ هـ

(٢) ص ٣٢ من حديث الشعر والنثر للدكتور طه حسين

وفي شريعة يندو تأثره الواضح أحيانا بطلاقة القرآن ومعانيه وأساليبه ،
كما تجده في هذه الآيات :

عند ذى العرش يرضون عليه يعلم الجهر والكنيا
يوم تأتيه وهو رب رحيم إنه كان وعده مائيا
يوم تأتيه مثل ما قال فردا لم يذر فيه راشدا وغويا
أسعد سعادة أنا أرجو أم مهان بما كسبت شقيا
رب كلا حتمته وارد النا ر كتابا حتمته مقضيا
وقد كان الشعراء في أول عهد النبوة طوائف ثلاثا :

فطائفة كانت تعارض رسالة محمد وتحاربها أشد حرب ، ومنهم : عبدة الله
ابن الزبيرى ، وأبو سفيان بن الحارث ، وعمرو بن العاص ، وضرار بن
الخطاب ؛ وهؤلاء جميعا أسلموا بعد حين ، بعد أن بهرتهم بلاغة القرآن .
وطائفة أخرى كانت مع الرسول وأصحابه ، تدافع عن الدعوة والرسالة :
كحسان ، وكعب بن مالك ، وعبدالله بن رواحة ، وهؤلاء إعجابهم ببلاغة
القرآن وتأثرهم به معروف .

وطائفة ثالثة كانت تعيش في نجد بعيدا عن مكة والمدينة ومواطن نزول
الوحي ، ومن هؤلاء : الحطيئة ، وكعب بن زهير ، وغيرهما . وقد ظل شعريهم
جاهليا حتى أسلموا وسمعوا القرآن وتأثروا بفصاحته وبيانه .

وأتم تعلمون قوة شعر حسان في الجاهلية ولينه في الإسلام ، انهيارا
بجلال القرآن وروعه . وتعلمون شموخ شعر أمية بن أبى الصلت في الجاهلية
واستخفافه في الإسلام ؛ عجزا أمام هذا السحر الساحر ، والبلاغة المتدفقة ،
والإعجاز العجيب .

ويروون أن ليذا لم يقل شعرا في الإسلام إلا بيتا واحدا :

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه المجلس الصالح
وقيل قوله :

الحمد لله إذ لم يأتني أجلى حتى اكتسيت من الإسلام سريالا
وقال له عمر : أنشدني من شعرك ، فقرأ سورة البقرة ، وقال : ما كنت

لأقول شعرا بعد إذ علمني الله سورة البقرة ، فزاد عمر في عطائه (١) .
ويروى أن عمر كتب إلى عامله : أن سل لييدا والأغلب ما أحدثا من
الشعر في الإسلام ، فقال الأغلب :

أرجزا سألت أم قصيدا ؟ فقد سألت هينا موجودا
وقال لييد: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران، فزاد عمر في عطائه (٢) .
وكما تأثر الشعراء بالقرآن وبلاغته ، فكذلك تأثر الخطباء والكتاب
والبلغاء في عصر الرسول وبعده ، يقول ابن خلدون في مقدمته في بيان السبب
في أن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأدواقها من كلام
الجاهلية ، ومثورهم ومنظومهم : السبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا
الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث . الذين عجز
البشر عن الإتيان بمثلهما ، لكونها ولجت في قلوبهم ، ونشأت على أساليبها
نفوسهم ، فهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة عن ملكات من قبلهم
أهل الجاهلية ؛ فمن لم يسمع هذه الطبقة ، ولا نشأ عليها ، فكان كلامهم في نظمهم
وقثرم ، أحسن دياجة ، وأصنى روثا ، من أولئك ، وأرصف مبنى ،
وأعدل تقيفا ، بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة (٣) .

وقد ظل تأثر الأدب العربي واللغة بالقرآن الكريم واضحا جليا في كل
عصر من عهده النبوية حتى اليوم : فهل بعد ذلك كله نحتاج إلى دليل على الإعجاز
وإقرار العرب بمجزم أمام تحدى القرآن ، واعترافهم بقصور ملكاتهم
ومواجههم عن معارضته ؟ اللهم لا : وما أصدق ما يقول رسول الله صلوات
الله وسلامه عليه : « إن الله أنزل هذا القرآن أمرا وزاجرا ، وسنة خالية ،
ومثلا مضروبا : فيه بؤكم ، وخبر ما كان قبلكم ونبا ما بعدكم وحكم ما بينكم ، ولا
يخلفه طول الرد ، ولا تنقض عجايبه ، هو الحق ليس بالهزل ، هو الذكر
الحكيم ، والثور المبين ، والصراط المستقيم . وجبل الله المتين » . وفي الحديث :
قال الله تعالى لمحمد : « إني منزل عليك توراة حديثة : فتش بها أعينا عيا وأذانا
صما وقلوبا غلفا . فيها ينابيع العلم ، وفهم الحكمة ، وريح القلوب .

(١) ص ٨٩ الشعر والشعراء لابن قتيبة .

(٢) طبقات الشعراء لابن سلام . (٣) ص ٨٠ مقدمة ابن خلدون .

(١)

سورة الفاتحة

وتسمى فاتحة الكتاب

تمهيد

السورة في القرآن الكريم طائفة من آياته مؤلفة من ثلاث فأكثر ، لما اسم تعرف به عن طريق الرواية المتواترة .

والسورة الأولى في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة ، وتسمى أم الكتاب ، وأم القرآن : لأنها اشتملت على أم الأصول التي نزل القرآن الكريم بها ^(١) ، وتسمى كذلك السبع المثاني لأنها تشتمل على سبع آيات ثلث في الصلاة ، والفاتحة لأنها أول سورة في المصحف الشريف ترتباً ، أو نزولاً ، كما تسمى الأساس لأنها أساس لكل ما دعا إليه القرآن الكريم من عقيدة التوحيد ، أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء عليه والتعبد بأمره ونهيهِ وبيان وعده ووعيده ، أو تشتمل على جملة معانيه من الأحكام العملية والحكم النظرية ، التي هي سلوك الطريق المستقيم ، والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء ، كما تسمى سورة الكنز لاشتغالها على كل ثمين من الكلام . إن الفاتحة تتردد على ألسنة المسلمين في كل مكان ، وخاصة في الصلاة ، ومن ثم فهي جديرة بالفهم الحق ، وتدبر معانيها تدبراً كاملاً .

وقد أخرج البيهقي في الدلائل في نزولها عن أبي ميسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة : إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءً فقد والله خشيت أن يكون هذا أمراً ، فقالت : معاذ الله ما كان الله ليفعل بك ، فوالله إنك لتودى الأمانة وتصل الرحم وتصدق ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر ورقة بذلك ، وإن ورقة أشار عليه أن يثبت ويسمع النداء ، وأنه صلى الله عليه وسلم لما خلا ناداه الملك : يا محمد قل : « بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله الخ » .

(١) الأم في الأصل : الراية ينصبها العسكر ، وهذه السورة منزوع أهل الإيمان إليها كما أن منزوع العسكر إلى الراية .

وقد ذكر في نزولها ثلاثة أقول : الأول أنها مكية ، ويدل عليه أن سورة الحجر مكية بالاتفاق وفيها قوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » ، والسبع المثاني هي الفاتحة ، والثاني أنها مدنية نزلت بالمدينة ، والثالث أنها نزلت بمكة مرة وبالمدينة مرة ^(١) . ولهذا سماها الله بالمثاني لأنه نبي أنزلها مبالغة في تعظيمها . وقال البيضاوي المرجح أنها مكية . وآياتها سبع بالاتفاق ، إلا أن من عد البسلة آية منها جعل الآية السابعة « صراط الذين أنعمت عليهم الخ » ، ومن لم يعد آية منها جعل الآية السابعة « غير المغضوب عليهم الخ » .

هذا ويقول الإمام محمد عبده في « المنار » : إن القرآن نزل لأمور اشتمل عليها ، وهي : التوحيد ، والوعد والوعيد ، والعبادة ، وبيان سبل السعادة ، وقصص الطائمين والعاصين . وسورة الفاتحة كذلك مشتملة عليها إجمالاً بغير حاشك ، فالتوحيد في .. الحمد لله رب العالمين ، والوعد مطوى في البسلة ، والوعد والوعيد في « مالك يوم الدين » ، أيضاً ، والعبادة في « إياك نعبد الخ » ، والأخبار والقصص في « صراط الذين الخ » .

وأقول : إنه يؤيد ذلك ماورد من الخبر : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، يقول العبد « الحمد لله رب العالمين فيقول الله : حمدني عبدي ، ويقول العبد : الرحمن الرحيم ، فيقول الله : أثنى علي عبدي ، ويقول العبد : مالك يوم الدين ، فيقول الله : بجدني عبدي ، ويقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين ، فيقول الله : هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، ويقول العبد : اهدنا إلى آخر السورة ؛ فيقول الله : لعبدي ما سأل .

(١) للكي ما نزل قبل الهجرة ، وللدي ما نزل بعدها . وقيل للكي ما نزل في شأن أهل مكة وإن كان نزوله في المدينة ، وللدي غيره ، وقيل للكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة وللدي غيره .

شرح السورة

- ١ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 - ٢ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 - ٣ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 - ٤ - مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
 - ٥ - اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
 - ٦ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 - ٧ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
- سبع آيات رائعة الأسلوب ، بليغة الأداء ، عذبة اللفظ ، قوية التركيب ؛ ولكنها مع ذلك كله رفيعة المعنى ، جليلة المغزى ، قوية الإفهام ، رائعة التأثير .
- هى بدء باسم الله الأعظم ؛ وحمد لله مالك الملك ، ورب الكون ، وإله العالمين ، ووصف وتمجيد لله بأنه الرحمن الرحيم ، وتخصيص له بالعبادة والتوكل والاستعانة ، وإقبال على دعائه بأن يهتدى المسلمين إلى السبل السوية ، سبيل المؤمنين الذين رضى الله عنهم ، لاسبيل المغضوب عليهم أو الضالين عن سبيل الخير والرحمة والمجد والكرامة والعزة والهدى .
- سبع آيات تضمنت أروع ما يمكن أن يناجى به العبد ربه وخاصة فى صلواته وطاعته ، وتضمنت رسماً دقيقاً لعقيدة المسلم الكامل الإسلام ، وهل يكون كامل الإسلام إلا من تذكّر اسم الله واستفتح به دائماً وإلا من أقر الله جل جلاله بالتوحيد ووضفه بأرفع الصفات . وعرف أنه مالك الملك ورب الكون ، وخصه بالطاعة والعبادة ، وطلب منه الهدى والنور ؟
- هذه هى سورة الفاتحة ، سورة التوحيد ، سورة الإسلام ، سورة العبودية الكاملة من الإنسان لحالقه رب الأكوان .

أما الآية الأولى وهي « بسم الله الرحمن الرحيم » ، فمناها استحضار الله في كل وقت ، وذكر اسمه في كل عمل ، والاستفتاح باسمه عند مفتاح كل شيء .
باسم الملك الأعظم ، والإله المهيمن السلام ، الله الرحمن الذي عم نعمته جميع خلقه ، أديانهم وأقصامهم ، الرحيم الذي خص من بينهم المؤمنين الطائعين بالرضا والقبول ؛ يبتدىء كل مسلم أكله وشربه ونومه ويقتله ، وطاعته وعمله ، وكل فكرة يفكر فيها ، وكل شيء يريد أن يعمل ، وكل ما يستقبل أو يستدبر من شئونه . وأنت إذا علمت كيف تفتح القوانين باسم الملوك ، وكيف يذكر اسمهم في كل عمل رسمي ، تعلم هنا كيف يؤدب الله الناس ويربيهم ، على أن يذكروا اسمه ، ويبتدئوا به ، في مطلع كل عمل ، ومفتاح كل أمر من أمور حياتهم .

هنا أول سورة من سور القرآن ، بل هنا مفتاح القرآن ويده ، فاجدر افتتاح القرآن كتاب الإنسانية الخالد باسم من أنزل منه القرآن ، باسم الله رب الحياة والوجود .

يقول الطبري في تفسير البسملة : « أدب الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ، بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله وتقدم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته ؛ فمقول إذاً أن قول القائل إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم افتتح تالياً سورة ، أن إتباعه بسم الله الرحمن الرحيم تلاوة السورة ينبي عن معنى قوله بسم الله الرحمن الرحيم ، ومفهوم به أنه مرید بذلك : أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم .

« وكذلك قوله بسم الله عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله ينبي عن معنى مراده بقوله « بسم الله » وأنه أراد بقلبه « بسم الله » : أقوم بسم الله وأقعد باسم الله ، وكذلك سائر الأفعال . وتأويل قول القائل « بسم الله » أن معناه عند ابتدائه في فعل أو قول : أبدأ بتسمية الله قبل فعل أو قبل قول . وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن : « بسم

الله الرحمن الرحيم ، إنما معناه : أقرأ مبتدئاً بتسمية الله أو ابتدئ قراءتي بتسمية الله . لجعل الاسم مكان التسمية كما جعل الكلام مكان التكليم ، والعطاء مكان الإيعطاء . والعرب تخرج مصادر الأفعال على غير بناء أفعالها كثيراً . وكلام الزخشرى فى الكشف لا يخرج عن معنى كلام الطبرى ، إلا أنه لا يرى أن الاسم بمعنى التسمية وقدر متعلق الجار والمجرور فى « بسم الله ، متأخراً ، وهو يقول : « ومتعلق الباء محذوف تقديره أقرأ ، أو أتلو ، وكل فاعل يبدأ فى فعله بيسم الله كان مضمر ما جعل التسمية مبدأ له ويقدر المحذوف متأخراً ، لأن الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به ، لأنهم كانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم فيقولون : باسم اللات ! باسم العزى ! فوجب أن يقصد الموحّد معنى اختصاص اسم الله عز وجل بالابتداء ، وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما فعل فى قوله : « إياك نعبد ، حيث صرح بتقديم الاسم لإرادة للاختصاص والدليل عليه قوله : « بسم الله مجربها ومرساها » . ثم ذكر أن الباء فى بسم الله للاستعانة أو للصاحبة ، واختار الوجه الأخير .

ويقول محمد عبده : « افتتاح القرآن بهذه الكلمة إرشاد لنا بأن نفتح أعمالنا بها ، فامعنى هذا ؟ ليس معناه أن نفتح أعمالنا باسم من أسماء الله تعالى بأن نذكره على سبيل التبرك أو الاستعانة به ، بل أن نقول هذه العبارة : بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنها مطلوبة لذاتها .

« ومثل هذا التعمير مألوف عند جميع الأمم . وحاصل المعنى : أتى أعمل عملى متبرئاً من أن يكون باسمى بل هو باسمه تعالى ، لأننى أستمد القوة والعناية منه وأرجو إحسانه عليه ، فلولا لم أقدر عليه ولم أعمله ، بل إما كنت عاملاً له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله . فلفظ الاسم معناه مراد ، ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضاً . . . وهذا الاستعمال معروف مألوف فى كل اللغات . . . ومعنى البسمة فى الفاتحة أن جميع ما يقرر فى القرآن من الأحكام والآيات هو لله ومنه وليس لأحد غير الله فيه شيء . »

والله : اسم غير صفة ، مختص بالبارئ ، لم يطلق على غيره . وقال

الفخر الرازي : « المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى ، وأنه ليس بمشتق ألبتة ، وهو قول الخليل وسيبويه وقول أكثر الأصوليين والفقهاء . »
وقد كان العرب في الجاهلية يداؤن باسم اللات والعزى ؛ حتى كتب أمية ابن أبي الصلت : باسمك اللهم .

وبالسمة آية من الفاتحة ، وقيل ليست منها ، ويؤيد الأول أن رسول الله عد الفاتحة سبع آيات ، وعد « بسم الله الح » آية منها كما روى البخاري وبالسمة آية من كل سورة كذلك على ما ترجح إلا سورة براءة يا إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف أوائل السور سوى براءة مع المبالغة في تجريد القرآن بما ليس منه من مثل التعوذ ، ومثل « آمين » ، فلم تكن قرأنا لها أجازوا إثباتها ، وأيضا هي آية من القرآن في سورة النمل .

أما ما أثبت في الصنف من أسماء السور والأعشار فشيء ابتدأ الحجاج المتوفى عام ٩٣ هـ بمدينة واسط .

وبالسمة وما بعدها إلى آخر السورة مقولة على السنة الناس ليعلموا كيف يتبرك باسمه ، ويحمد على نعمه ، ويسأل من فضله . ولفظ الجلالة مذكور في القرآن في نحو ألفين وستائة موضع . وهو علم على ذات الله الأعظم ، والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان يفتتا للبالغة من الفعل « رحم » ، والرحمن أبلغ من الرحيم . وتخصيص التسمية بهذه الكلمات الثلاثة : الله - الرحمن - الرحيم ، يعلم الناس أن المستحق لأن يستعان به في جميع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وصغيرها فيتوجه الإنسان بجملة إلى الله حرصا ومحبة ، ويتمسك بحبل التوفيق ، ويشغل قلبه بذكره .

فالرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة ، وهي معنى يل بالقلب فيعت صاحبه ويحمله على الإحسان إلى غيره ، والمراد بها في جانب الله عز وجل شدة عطفه على خلقه ، وحنانه بهم وإحسانه إليهم ؛ ويذهب بعض المفسرين إلى أن معناها واحد والثاني تأكيد للأول معنى ، والجمهور على أن الرحمن هو المنعم بجلالات النعم ، والرحيم معناه المنعم بدقائق النعم ، والبعض يقول : إن الرحمن هو المنعم

بنم عامة تشمل المؤمنين والكافرين، والرحيم هو المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين ، ويقول المنار : إن معنى الرحمن كثير الإحسان ، قال الإمام محمد عبده : « لفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي إفاضة النعم والإحسان ، ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان ، وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة لله تعالى ، فاقه عز وجل رحمان لأنه رحيم ، أى منعم بنم لأنه موصوف بصفة الرحمة . فعنى الآية الأولى قد وضع بما ذكرناه .

أما الآية الثانية وهي « الحمد لله رب العالمين » فمعناها إقرار بالعبودية لله وتوحيده كذلك ، فالحمد والثناء والعبادة لله ، الذى هو رب العالمين والخلق أجمعين .

والحمد والمدح أخوان ؛ وهو الثناء والتداء على الجليل من نعمة وغيرها ، تقول حمدت الرجل على إنعامه ، وحمدته على جسبه وشجاعته ، هكذا يسوى الزخشري فى تفسيره بين الحمد والمدح . ويرى غيره فرقا بينهما . قال التيسابورى فى تفسيره : « المدح للحي ولغير الحي كاللؤلؤة والياقوتة الثينة ، والحمد للحي فقط . والمدح قد يكون قبل الإحسان ، وقد يكون بعده ، والحمد إنما يكون بعد الإحسان . والمدح قد يكون منبهاً عنه ، قال صلى الله عليه وسلم : « احشوا فى وجوه المداحين التراب » ، والحمد مأمور به مطلقاً ، قال ، صلى الله عليه وسلم : « من لم يحمد الناس لم يحمد الله » . والمدح عبارة عن القول المدال على أنه مختص بنوع من أنواع الفضائل باختياره وبغير اختياره ، والحمد قول دال على أنه مختص بفضيلة اختيارية معينة ، وهي فضيلة الإنعام إليك وإلى غيرك . وكلام التيسابورى هذا هو عين كلام الرازى فى تفسيره .

والحمد لله : قال الطبرى : « تأويله : جميع المحامد لله بألوهيته وإنعامه على خلقه بما أنعم به عليهم من النعم التى لا كفه لها فى الدين والدنيا والعاجل والآجل ... وذلك كله كلام الله جل ثناؤه ، ولكنته ، جل ذكره ، حمد نفسه وأثنى عليها بما هو له أهل ، ثم علم ذلك عباده وفرض عليهم تلاوته اختباراً

منه لم وابتلاء فقال لهم : قولوا : الحمد لله رب العالمين ، وقولوا : إياك نعبد وإياك نستعين ... والعرب قد يقولون للمسافر إذا ودعوه : « مصاحباً معافى » ! يحذفون : سر ، واخرج ، إذ كان معلوماً معناه ، وإن أسقط ذكره . فكذلك ما حذف من قول الله تعالى ذكره « الحمد لله رب العالمين » لما علم بقوله جل وعز « إياك نعبد ، ما أراد بقوله « الحمد لله رب العالمين » من معنى أمره عباده ، أغتت دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداله ما حذف » . ١ هـ .

والرب في كلام العرب يطلق على معان ثلاثة هي أصول يرجع إليها كل ما عداها من المعاني : السيد المطاع فيهم يدعى رباً ، والرجل المصلح للشيء يدعى رباً ، والمالك للشيء يدعى رب هذا الشيء ، فآله ربنا ، لأنه السيد المطاع والمصلح لأموال الخلق عامة ، والمالك لكل ما في السموات والأرض .

والحمد هنا أبلغ من الشكر لأنه شكر مع ثناء ومدح ، ويقول البيضاوي : إن فيه إشعاراً بأنه حي قادر مريد عالم إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه . والمراد بالعالمين هنا خصوص الناس من بين خلق الله ، فالعالم عام في العقلاء وغيرهم والعالمون مختص بالعقلاء ، وهذا إشعار بأنه إله أعلى أصناف المخلوقات وهم العقلاء من بين هذه المخلوقات : من ملائكة وأناس وجن . فبالك بنيرهم بمن لا يعقلون من جماد وحيوان ، فالمراد إذن بالعالمين أهل العلم والإدراك من الملائكة والإنس والجن .

أما الآية الثالثة وهي « الرحمن الرحيم » فقد سبق شرحها ضمن الآية الأولى ، وتكرير « الرحمن الرحيم » ، تأكيد أمر رحمته وإحسانه . ونبي الظن أن يكون الله عز وجل ليس متصفاً بالرحمة والإحسان .

قال الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده في تفسيره لسورة الفاتحة : « الرحمن الرحيم » تقدم معناهما ونبي الكلام في إعادتهما ، والنسكتة فيها ظاهرة ، وهي أن تربيته تعالى للعالمين ليست لحاجة به إليهم كطلب منفعة أو دفع مضرة ؛ وإنما هي لعموم رحمته وشمول إحسانه . وثم نسكتة أخرى ، وهي أن البعض

يفهم من معنى الرب : الجبروت والقهر ، فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته وإحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال ، فذكر « الرحمن » وهو المفيض للنعم بسعة وتجدد لامتئى لها ، و « الرحيم » التائب له وصف الرحمة لا يزاله أبداً ، فكان الله تعالى أراد أن يتجيب إلى عبادته ففرهم أن ربوبيته ربوية رحمة وإحسان ، ليعلموا أن هذه الصفة هي التي ربما يرجع إليها معنى الصفات وليتعلقوا به ويقبلوا على اكتساب مرضاته مفسحة صدورهم مطمئنة قلوبهم .

هذا وإن في تكرير وصف الله ، جل ثناؤه ، لنفسه بالرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب تأكيداً لمعنى أن الدين الذي القرآن كتابه تقوم فضائله ونظمه على الرحمة والحب والاحسان ، لا على البني والشقاق والظلمانيان .

أما الآية الرابعة ، وهي قوله تعالى « مالك يوم الدين » ، فمعناها أن الله الملك والحكم يوم الدين خالصاً دون جميع خلقه الذين كانوا في الدنيا ملوكاً جابرة ، والدين هنا معناه الجزاء ويوم الدين هو يوم القيامة لأن كل إنسان يجازى فيه بعمله إن خيراً وإن شراً ، وورد أن الله تعالى يقول لعبده : خلقتك أولاً فأنا الله ، ثم ربيتك بوجوه النعمة فأنا رب ، ثم عصيت فسترت عليك فأنا رحمن ، ثم تبت عليك فأنا رحيم ، ثم لابد من إكمال الجزاء اليك فأنا مالك يوم الدين .

وهذه الآية تدل على أن الملك لله في الآخرة ، وأنه لا يكون فيها ملوك يحتمى بهم ولا يظلمهم ، فلا مهرب للناس منه تعالى ، أى أن الله ترك الناس في الدنيا يعملون ويبحث رسله إليهم مرشدين ، وأقام الحكام منظمين لشئون الناس فمنهم عادلون ومنهم قاسطون ، ثم بعد ذلك يجمع الناس إليه ، ويحاسبهم في يوم لا ملأ فيه إلا الله الواحد القهار ، « لمن الملك اليوم ؟ » الله الواحد القهار . وقد جاء « مالك يوم الدين » بعد الرحمن الرحيم « ليكون كالترهيب بعد الترغيب ، فتح رحمته وإحسانه هو حاكم عادل يوم لا حكم إلا لله .

والآية الكريمة وهي « إناك نعبد وإناك نستعين » معناها

نبيك ولا تعبد غيرك ، ونستعين بك لا بسواك ، فهي لتخصيص الله جل جلاله بالعبادة والاستعانة ، فليس هناك عبادة تصدر من المخلوقين إلا وحسبها أن تكون لله ، وليس هناك استعانة يصح أن تعلق بأحد إلا بالله ، وهنا ينبثق نور التوحيد مشرقا ، وتقف الوثنية حائرة ، ويتلفت الشرك مذعورا ، إن الخضوع إلا لله ، وإنما العبادة له جل جلاله ، فمن الشرك عبادة أحد مع الله . ومن الشرك عبادة المال والتكالب عليه والاعتقاد أنه هو الذي يقدم ويؤخر وينفع ويضر . والعبادة والاستعانة هنا لاتتافى الإيمان بكرامة الرسل والأولياء والصالحين ، هذا والعبادة . هي الطاعة مع غاية الخضوع ، أو هي خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود اعتقادا بأن له سلطانا لا يدرك العقل حقيقته ، لأنه أعلى من أن يحيط به فكره ، أو يرق إليه إدراكه ، وللعبادة نظم تختلف باختلاف الديانات والشرائع ، والاستعانة هي طلب المعونة ، والمعونة هي سد العجز ، والمساعدة على إتمام العمل الذي ييسر عنه المستعين بنفسه .

ترشدنا هذه الجملة أو الآية الوجيزة إلى أصلين عظيمين من أصول الإسلام هما دعامتا السعادة في الدنيا والآخرة : أحدهما أن لا تعبد أحدا سوى الله لأنه المنفرد بالسلطان والالوهية ، وثانيهما ألا نستعين إلا به ، ولا تطلب المعونة الموصلة إلى الثمرة المرجوة ، والمتممة للأعمال التي تقوم بها إلا من الله بعد تقديم الأسباب التي يمكننا كسبها وتحصيلها ، وفي الجملة : إياك نستعين ، إشارة إلى أن نحرص على عمل الأعمال النافعة ، ونجتهد في إيقانها ما استطعنا ، لأن طلب المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرء طاقته ، فلم يوفه حقه ، أو يخشى ألا ينجح فيه فطلب المعونة على إتمامه وكاله ، والاستعانة باقية ترادف التوكل على الله ، التوكل الصحيح ، الذي يأتي بعد تقديم الأسباب ، وبذل الجهد ، وهي من كمال التوحيد والعبادة النخالصة ، وبها يكون المرء مع الله عبدا خاضعا محتجا ، ومع الناس حرا كريما لا سلطان لأحد عليه ، وفي هذا إطلاق لكرامة الإنسان ، وتحريره له من أسار الطغاة ، والزعماء المضللين . وفك للإرادة من أسر الدجالين والكذابين .

أما قوله تعالى في آخر هذه السورة : «اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين » ، فعلى معنى : اللهم إياك نعبد وحنك لاشريك لك ، غلصين لك العبادة دون ماسواك من الآلهة والأوثان ، فأعنا على عبادتك ، ووقتنا لما وقعت له من أنعمت عليهم من أنبيائك وأهل طاعتك ، من السبل السوى ، والصراط المستقيم ، الذى هو الطريق الحق ، طريق الإسلام ، وطريق القرآن ، الطريق الموصل إلى رضاك وجنتك ، فالصراط المستقيم هو الدين أو الحق ، أو كل ما يوصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم . والهداية هى الدلالة بلطف ، والمراد بها الإلهام والتوفيق والبحث على عمل الخير ، وتحريك القوى الإنسانية نحو الحق . والهداية أنواع : هداية الوجدان الإنسانى فى الناس ، وهداية الحواس والمشاعر ، وهداية العقل ، وهداية الشرائع المنزلة من السماء ، وقوله تعالى « صراط الذين أنعمت عليهم » ، معناه طريق الذين رضى الله عنهم ، وأنعم عليهم بنعمة التوفيق من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ، وقوله تعالى « المغضوب عليهم هنا » هم الذين خرجوا عن الحق ، وحادوا عن طريق الرشاد مع عليهم بالحق والرشاد والهدى ، فانصرفوا عن الدليل ، وعكفوا على ماورثوه عن آباؤهم وأجدادهم ، إيثارا للتقليد ووقوفا عند شرائع الآباء ، أما الضالون فهم الذين لم يعرفوا الحق البتة ، وليس لهم تفكير صائب يرشدهم إليه .

المغضوب عليهم هم الزعماء الذين يضلون الجماهير وينصرفون بهم عن طريق الهداية والدين الحق ، والضالون هم العامة والجماهير التى لا تفكر ولا تتدبر وإنما تتبع أول فاعق ، وتسير مع كل ركب ، وتستصوب الحق أنا ، والباطل أحيانا ، فكان المراد : اهدنا يا الله إلى طريق الحق ، طريق أنبيائك ورسلك المبهمين ، وابعاد بيننا وبين طريق الشر ، طريق القادة المضللين ، وطريق الجماهير والعامة المضللين .

قال الطبرى : « إبانة عن الصراط المستقيم : أى الصراط هو ، إذ كان

كل طريق من طرق الحق صراطا مستقيما، فقبل لمحمد، صلى الله عليه وسلم :
قل يا محمد : اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم
بظاعتك وعبادتك ، من ملائكتك وأنبيائك ، والصديقين والشهداء
والصالحين .

وتدل هذه الآية كما في تفسير الرازي على أن المكلفين ثلاث فرق :
أهل الطاعة ، وإليهم الإشارة بقوله « أنعمت عليهم » ، وأهل المعصية ،
وإليهم الإشارة بقوله « غير المقضوب عليهم » ، وأهل الجهل في دين الله
والكفر ، وإليهم الإشارة بقوله « ولا الضالين » .
أما « آمين » فهي ، كما يقول الزمخشري ، صوت سمي به الفعل الذي
هو : استجب .

وعن النبي ، صلى الله عليه وسلم : « لقنني جبريل عليه السلام آمين عند
فراضي من قراءة فاتحة الكتاب ، وقال إنه كالتحم على الكتاب » ، وليس
آمين من القرآن بدليل أنه لم يثبت في المصاحف . ، وفي تفسير البيضاوي :
وليس آمين من القرآن وفاقا .

فكان معنى « آمين » : استجب يا الله دعاءنا^(١) .

* * *

هذه هي سورة الفاتحة ، التي تضمنت أروع الأصول العامة في الإسلام
وأهم ما فيها من أصول : التوحيد ، وقصر العبادة على الله وحده ، والثناء
اليليق على الله لأنه أجل من يستحق بآلائه الثناء ، والاستعاذة به في الشدائد
وعند عجز القوى الإنسانية في الإنسان ، وطلب الهداية منه ، والاستشراف
إلى اتباع سبيل محمد صلوات الله عليه ، وهي السبيل الحق ، هبيل المعرفة ،
والهدى والخير والحق والرحمة والعدل والمدنية والحضارة ، والدعاء بأن يعبد

(١) يرى بعض علماء الآثار المصرية أن آمين في اللغة المصرية القديمة معناها الله ، وهذا
لا يثبت أنها عربية أو هل الأكل سرية ، وأن معناها في اللسان العريق الذي نزل به
القرآن : استجب .

الله الإنسان عن سبيل الشر والشیطان والضلال والإضلال ، وأن یجنبه الخلل .
والانحراف عن الصواب .

هذه هی سورة الفاتحة بما تشتمل علیها من تعلق القلب بذكر الله . ومن
تخصیص الحمد بالله ، ومن قصر العبادة والتنازع والتوكل علیه ، ومن معرفة
بظلمته ونعمته وقوته وأنه الرحیم الرحمن ، ملك الملك ، ورب الكون ،
والحاكم العادل وحده یوم القيامة ، ومن دعاء الله بأن ینح المسلم الهداية
والتوفیق ، ویجنبه الشرور والآثام وطریق الشیطان الی هی جماع الضلال
والإضلال .

سورة کرمة رفیعة ، جدیة بالتلاوة صباح مساء ، وعند أداء الصلوات ،
وفی كل وقت ومكان .

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : « بینما نحن عند رسول الله صلی
الله علیه وسلم إذ أتاه ملك ، فقال : أیشر بنورین لم یؤتیا نبی قبلك : فاتحة
الکتاب وخواتیم سورة البقرة ، لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطیته . »
ولعظمة هذه السورة واشتغالها علی أصول كثيرة من أصول الإسلام ،
وجب قراءتها فی الصلاة ، وسورة الفاتحة هی المذكورة فی القرآن الکریم
فی سورة الحجر « ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم » ، وفی
الحديث عن أبی سعید الملعی أن النبی صلی الله علیه وسلم قال له وهو فی
المسجد : « لأعینک سورة هی أعظم سورة فی القرآن ، الحمد لله رب العالمین
هی السبع المثانی ، والقرآن العظیم الذی أوتیته . »

(٢)

سورة البقرة

تمهيد

هذه السورة مدنية ، وهي مائتان وست أو سبع وثمانون آية ، فهي أطول سورة في القرآن الكريم ، ومنها آية نزلت على ما يقال في حجة الوداع ، وروى أنها آخر القرآن نزولا ، وهي : « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » (١) . ومعظم هذه السورة نزل في أول الهجرة .

وتتضمن أصولا جليلة ، منها الدعوة إلى التوحيد ، وبيان صدق الوحي والرسالة والكتاب المنزل على محمد صلوات الله عليه ، ثم ذكرت تمرد الأمم القديمة على الرسالات السماوية ومنهم بنو إسرائيل ، وذكرت أبا الأنبياء إبراهيم وبناءه الكعبة ، وثلت بذكر موضوع القيلة والجهة التي يولى المسلمون فيها وجوههم شطرها ، ثم أمر الله المسلمين بالاستعانة بالصبر والصلاة على النهوض بتليغ الرسالة ، وذكر كثيرا من شرائع الحج والعمرة ، وبين ما يؤكل وما لا يصح أكله ، وحرم الخمر والميسر وحث على الإيمان ، ثم أفاض في ذكر أحكام كثير من الشئون ، فذكر أحكام القصاص ، وأحكام الصيام ، وأحكام الجهاد في سبيل الله ، ثم انتهى إلى تأكيد دعوة التوحيد ، ودعا إلى تحريم الربا ، وإلى الإنفاق والإحسان والصدقات ، إلى آخر ما اشتملت عليه السورة عما سنفصل الكلام فيه في آخر السورة .

وقد سُميت هذه السورة باسم غريب عجيب ، هو البقرة ، والبقرة لا تعرفها العرب ، وليس في بلادها منها شيء ، وقد ذكر الله قصة بقرة بني إسرائيل فسميت السورة كلها باسمها ، بعثا للنفوس على التعجب والاستغراب ، وتوشية للموضوع بالطرافة والجنة ، وحفزا للقارى والسامع على الإقبال على الفهم ، وكان الله عز وجل يقول للعرب : لا تغفروا بعلبهم ، فهناك أشياء لم تحيطوا بعلبها ، وسأنقص عليكم بعضها .

إن أسماء السور كما يذهب إليه الكثيرون نزلت من الله ، وعلى ما يذهب إليه القليلون من إلهام الله لنبه محمد صلوات الله عليه .

شرح السورة

نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
البسملة سبق شرحها ، أما الاستعاذة فلا بأس من الكلام عليها ، لأن فيها فائدة جليلة .

الاستعاذة أو عبارة « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ليست جزءاً من الفاتحة ، بل هي ليست من القرآن ، وليست مدونة في المصحف الشريف الجامع للقرآن المنزل على محمد ، عليه الصلاة والسلام ، وإنما يؤتى بها عند تلاوة الكتاب اتباعاً لقول الله سبحانه : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » سورة النحل آية ٩٨ .

والتعوذ مستحب لكل قراءة عند الجمهور ، سواء كانت القراءة في الصلاة أو في غيرها . وقال عطاء : الاستعاذة واجبة لكل قراءة . وعن ابن سيرين : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب .

واتفق الأكثرون على أن قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة . ويرى بعضهم أنه إذا قرأ القارئ سورة الفاتحة وقال « آمين » ، فبعد ذلك يقول : أعوذ بالله : وهناك قول ثالث ، وهو أن يقرأ الاستعاذة قبل القراءة وبعدها جمعاً بين الأدلة المختلفة .

وتفسير « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » كما في الطبري : « أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرتني في ديني أو يصدني عن حق يلزمني لدي » . ٥١ .

والشيطان في كلام العرب : كل متعرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء . وفي كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : « وسمى كل

خلق ذمير للإنسان شيطانا ، فقال عليه السلام : « الحسد شيطان ، والغضب شيطان » .

والشيطان الرجيم : المطرود عن الخيرات وعن منازل الملأ الأعلى . وعلى هذا فمعنى العبارة : ألتجئ إلى الله وأستنصر به على كل شيء من خلقه صاد عن الخير من جواهر الكون وأعراضه .

قال غفر الدين الرازي : « إن سر الاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك ، ثم إن أجل الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن ، لأن من قرأ القرآن ونوى به عبادة الرحمن وتفكر في وعده ووعيده ، وآياته وبيناته ، ازدادت رغبته في الطاعات ، ورهبتة عن المحرمات ، فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات ، فلا جرم كان سعى الشيطان في الصدعته أبلغ ، وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد ، فلهذه الحكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعاذة .

١ - ألم

هذه هي الآية الأولى من سورة البقرة إذا سرنا على أن « البسمة » لاتعد آية من آية سورة من سور القرآن الكريم .

وقد سبق الإفاضة في المقدمة في فوائح سور القرآن الكريم ومعناها . وخلاصة ذلك أن هذه الكلمة عبارة عن : ألف - لام ، ميم ، وهكذا تقرأ ساكنة الأواخر ، ومعنى ذلك لفت الذهن إلى حروف العربية ، وإلى أن القرآن كتاب عربي مبین ، وإلى أنه مؤلف من جنس ما يتكلم به العرب ، فلم يختص بهذه البلاغة ، وبهذا الإعجاز ؟ ليس ذلك إلا لأنه كلام رب البشر ، لا كلام أحد من الخلق ، وإذا ثبت نزوله من الله ثبت صدق رسالة محمد ووجوب الإيمان بدعوته على الناس كافة^(١)

(١) يذهب بعض المفسرين إلى أن مثل « ألم » من التشابه الذي استأثر الله بخله ، ويقول البش وهو سرهوى عن ابن عباس : متى « ألم » ، أنا الله أعلم ، ومتى « أَلَمْ » أنا الله أرى ، ومتى « أَلَمْ » أنا الله أعلم وأرى . وقيل إن مثل ذلك أسماء السور ، أو القرآن .

واقترحات السور من المكتوم الذى استأثره به فى رأى السلف . فبرع عليه إلى الله عز وجل فقرأها كما جاءت ، وتوهم بها ولا تكلم فيها . وبه قال سفيان الثورى والربيع بن خيثم واختاره ابن حبان . وقال قوم : اختص الله بعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم . وفى تفسير الإمام محيى السنة البغوى المتوفى سنة ستة عشر وخمسة مائة عن داود ابن أبى هند قال : كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور فقال : يا داود إن لكل كتاب سرا وإن سر القرآن فواتح السور فذعها ، وسل عما سوى ذلك .

وقال جمهور الخلف بوجوب التماس فهمها ورجحه ابن عطية : قال : فعلينا أن نفسر هذه الحروف ونلتمس القوائد التى تحتها والمعانى التى تتخرج عليها . وإنما ذهبوا إلى ذلك حيث لا إجماع على التفويض ولا على استنباط معانيها ولا على وجه معين من تلك المعانى ، ومن المقطوع به أن الله تعالى لم ينزلها عبثاً ولا سدى ، وقد قال عز شأنه فى القرآن : تبياناً لكل شيء ، ولا يكون تبياناً وهو غير معلوم ، والمكلف لا يخاطب بما لا يفهم كما لا يخاطب العربى بالأعجمية إلا إذا أمكن ترجمتها ولا يصح التحدى إلا بما يمكن فهمه . وتسليم الراسخين فى التشابه لا يمنع اطلاعهم على شيء منه وهم لا يزالون معترفين بأن علمهم بالنسبة لما لم يعلموه قليل . والمعارف أمر نسبي والتفاوت فيها حاصل . وقال قتادة : وزيد بن أسلم : هى أسماء السور وتقتل ذلك عن سيويه وأبيه الزمخشري . وقد سمى العرب بالحرف كما سموا بلام والله حارثة بن لام الطائي ، وقال الزجاج : أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدى معنى وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظماً لها ووضعوا بدل الكلمات التى الحروف منها كقوله : قلت لها قفى فقالت قاف أى وقفت ، وكقوله عليه السلام : كفى بالسيف شا ، أى شافياً ، والتعريف الإلهي فى هذه الحروف كاف عن السياق الذى يدل على الكلمات التى هى منها ، وروى أبو الضحى عن ابن عباس فى قوله : ألم ، أنا الله أعلم وده الر ، أنا الله أرى . وده المص ، أنا الله أفضل . وعنه أيضاً الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد صلى الله عليه

وسلم ، وقال الكلبي : هي أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها وهي من أسماء الله تعالى ، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى هذا الوجه فوضع القسم « لا ريب فيه » ، ومن قال : والله هذا الكتاب لا ريب فيه كان كلامه صحيحا .

وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أما « الم » فهي حروف استفتحت من هجاء أسماء الله تعالى . وقال أبو العالية : ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله تعالى . فالألف مفتاح اسم الله : واللام مفتاح اسمه « لطيف » ، والميم مفتاح اسمه « مجيد » ، وكذلك قال سالم بن عبد الله السدي وروى ابن جرير عن شعبة قال : سألت السدي عن « حم » ، وطسم ، والم ، فقال ، قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم : وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود قال : هو اسم الله الأعظم ومثله عن سيدنا علي كرم الله وجهه ، وأخرج ابن ماجه في تفسيره من طريق نافع عن أبي نعيم القاري عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها سمعته يقول : « يا كهيص » اغفر لي ؛ وجاء عنه أنه كان يقول : « يا كهيص » يا حم عسق .

وقال سعيد بن جبير هي أبيض من أسماء الله تعالى فإن « الر . حم . ن » مجموعها اسمه تعالى « الرحمن » ولكنها تحتاج لعلم خاص لمعرفة تركيبها . ونقل العلامة أبو حيان في تفسيره عن الإمام محمد بن الحنفية أنه سئل عن « كهيص » فقال للسائل : لو أخبرتك بتفسيرها لمشييت على الماء لا يورى قدميك ، ومعنى كلامه عليه السلام - والله أعلم - أن من تحقق بأنوار ما دلت عليه من الأسرار حصل له الصفاء الروحي فألحق الله عز وجل مادته الجاذبية إلى حال الأرواح فسما بفضل الله عن القيود الكثيفة فتخرق له العادة يأذن ربه التقدير سبحانه وتعالى وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقها كما يقول القائل : انبي يكتب ألف ، باء ، تاء .

هذا وبمجموع الحروف المذكورة في أوائل السور أربعة عشر حرفا .

وإنما ذكرت بياناً لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من الحروف التي يتخاطبون بها ، خاصتهم وعامتهم .

وحكى القرطبي هذا الوجه عن القراء وقطرب ، والرازي عن المبرد وجمع من المحققين . وهو رأى ظاهر يشهد أننا إذا نظرنا في الحروف المذكورة وجدناها تشتمل على أنصاف أجناس الحروف كما قال الزمخشري من المهموسة نصفها ومن المجهورة نصفها ، ومن الشديدة نصفها ، ومن الرخوة نصفها ، ومن المطبقة نصفها ، ومن المنفتحة نصفها ، ومن المستعيلة نصفها ، ومن المنخفضة نصفها ، ومن حروف القلقة نصفها ، ويدل هذا على أنه تعالى عدد للعرب الالفاظ التي منها تراكيب كلامهم تكيئا لهم وإظهارا لعجزهم ولولا أنه كلام خالق القدر لم يعجز البشر عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه كالكوثر . قاله المبرد وغيره ، وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بسند صحيح أن معنى « طه » ، يا محمد بلسان الحبش - ولا يضر أن يكون بأى لسان . وكذلك ذكر الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى (سلام على آل ياسين) قال: وهي قراءة ابن مسعود رضى الله عنه ، وقرأ آخرون (سلام على آل ياسين) يعنى آل محمد صلى الله عليه وسلم .

ومن التيسر الجمع بين هذا الوجه وبين ما رواه الحاكم في المستدرك ، عن ابن عباس رضى الله عنهما في معنى كهيعص قال : ك من كريم ، وها من هاد ، ويا من حكيم ، وعين من عليم ، و ص من صادق ، وسنده صحيح وعنه أيضا قال : كاف هاد أمين عزيز صادق وسنده صحيح - على شرط مسلم .

وقد سمى الله تبارك وتعالى المصطفى صلى الله عليه وسلم (رؤفا رحيا) فهو تشريف له صلى الله عليه وسلم بأنه مجلى أنوار الرأفة والرحمة الربانية قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة ، رواه الحاكم بسند صحيح ، فهو كريم صلى الله عليه وسلم ، وهاد صلى الله عليه وسلم ، وهو حكيم صلى الله عليه وسلم ، وأمين صلى الله عليه وسلم ، وعليم صلى الله عليه وسلم ،

الله عليه وسلم، وعزير صلى الله عليه وسلم، وصادق صلى الله عليه وسلم، على الوجه الذى يلىق بمرتبة الخلق واسمه تعالى الأول والآخر سرى نورهما إليه صلى الله عليه وسلم فكان أولاً وآخرأ بنفسه المرتبة المخلوقة الشريفة صلى الله عليه وسلم، وعنه صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين فى الخلق وآخرهم فى البعث ومن السلف الصالح من احتج بالمرسل، ومثله مقبول فى المناقب والاصول تشهد له، وقال صلى الله عليه وسلم (أنا أول شافع وأول مشفع - أنا أول من يميز أمته على الصراط، أنا أول من يأخذ بحلق الجنة)، وكان الحق تبارك وتعالى يقول: يا عدى الخاص الذى شرفته فخلعت عليه خلع الكمال فكان مظهراً للكمال الإلهى فى مرتبة الإمكان، وأبدت فيه آثار صفات وأسماء فكان أعلى مرتبة وأجمع مرتبة لظهور جمالى وجلالى وكالى فهو أكمل الخلق وسيد المرسلين لأنه أكمل عبده قياماً بحقوق العبودية، وحلاً وتحقيقاً وظهوراً بكالات الربوبية. مع عموم رسالته وصلاحها لكل زمان؛ والمؤمن البصير يدينه لا يحتاج لتفيه إلى أن كل هذا لاصلة له بالعقائد الوثنية الباطلة من حلول واتحاد وتجسد ونحو ذلك، لأنها غير الحقيقة. وإنما هو من سبيل «لجعلناه سمياً بصيراً»، إلا أن ذلك بوجه أخص من البصر العام والسمع العام. قال صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وقد تقدم عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن أوائل السور هى الاسم الأعظم وقد ورد فى بعض الروايات فى الاسم: يا حنان يا منان. وورد: الأحد الصمد، وورد: يا حى يا قيوم. وعلى هذا يصح أن يكون هذا الاسم مركباً من أسماء عدة، فإذا كان كل حرف من أوائل السور يدل على اسم من الأسماء التى مجموعها هو اسم الله الأعظم، ولم يتحقق مخلوق فى الوجود بأنوار الأسماء الإلهية كما تتحقق بها صلى الله عليه وسلم، وكما أشرقت أنوارها فى روحه الشريفة وذاته الكريمة، كان هو الفرد الذى حمل أنوار الاسم الأعظم وظهر بها وظهرت فيه. (١)

(١) طريق الحق — للاستاذ الكبير السيد الحافظ التيجانى .

- ٢ - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
 ٣ - الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
 ٤ - وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
 ٥ - أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

أربع آيات كريمة تنوه بشأن القرآن وصدقه وجلال أثره ، وأنه هدى للمتقين ، ثم هي تحدد هؤلاء المتقين ، ممن يؤمنون بالدين كله وخاصة بالأمور الغيبية فيه ، بما لا تتركه الحواس ، من مثل وجود الله واليوم الآخر وغير ذلك ، ويقومون الصلاة ، وينفقون من أموالهم في سبيل الخير والإحسان إلى الفقير ، وعن آمنا برسالة محمد وما أنزل إليه من القرآن والدين ، وما أنزل على الرسل قبله كإبراهيم وموسى وعيسى ، وأيقنوا بالآخرة إيقاناً لا سبيل للشك معه ، ثم بين رضا الله على هؤلاء المتقين وتوفيقه لهم ، وهدايته لإمام يهدي إلى بلدهم ويرشدهم ، وأنهم دائماً في فلاح في الدين والدنيا والآخرة وفوز ميين .

وتتضمن هذه الآيات الأربع تلخيصاً عاماً لدعوة الإسلام ، ما هي هذه الدعوة ؟ إن هي إلا إيمان بالقرآن وبأنه لا سبيل للشك في أنه منزل من الله وهاد للإنسانية ، وإن هي إلا حرص على التقوى ، التقوى التي من أهم دعائها : الإيمان بالله ، وأداء الصلاة ، وحب للبذل والإتقان على الفقراء والمساكين ، وإيمان كامل بكل ما نزل من السماء من كتب سماوية مقدسة وفي أولها القرآن الكريم ، الإيمان بالقرآن ، والإيمان بما صرح من التوراة والإنجيل وسواهما ، لأن أصول شريعة الله في جميع الأديان واحدة ، والقرآن يجمعها كلها ويزيد عليها ما شاء الله ، وإنما نقول ما صرح من التوراة والإنجيل لأننا نؤمن أنهما حرف تحريفاً كثيراً عما أنزل الله ، وأنهما أصبحتا اليوم من كلام الحواريين لا من كلام رب العالمين ، ثم إيمان بالآخرة وبالجزاء فيها ؛ ففي آمن بذلك كله

وعمل بهذه الأعمال الطيبة الكريمة فهو في رضا الله وهدايته ؛ وهو في فلاح وفوز دائم في الدنيا والآخرة .

ف قوله تعالى « ذلك الكتاب ، إشارة إلى الكتاب الذي يقرؤه محمد على الناس وهو القرآن ، وهذه الإشارة فيها من التعظيم ما فيها ، إلى ما فيه الكتاب ولما فيه من التعظيم ما فيه ، أى الكتاب الكامل الذي لا يستحق أن يسمى كتابا سواه ، والمعنى على أن هذا الكتاب الذى شهر محمد بنزوله عليه ، والذى يقرؤه على الناس ، والذى بشر به الأنبياء قبل محمد ، لا ريب فيه ، لا ريب في أنه من الله ، ولا ريب في صدقه ، ولا ريب في هدايته للإنسانية لأنه كتاب البشرية عامة وتأموس العالم كله .

فلا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه ، فضلا عن أن يكون المرتاب مسلما ، والريب والريبة : قلق النفس واضطرابها وحيرتها وسعى الشك ريبا لأنه يخلق ويزيل الطمأنينة ، فالشك ريبية .

لا ينبغي لإنسان أن يزعم أن القرآن لا يصلح لحكم العالم وقيادته وحسن توجيهه ، لأن هذا الزعم مناف للحق ، ولأن مبادئ القرآن قد جربت في الأمم ؛ حيث أحدثت أعظم الانقلابات في تاريخ البشرية ، وأحدثت من النهضة والتقدم والحضارة ما لم يحدثه أى كتاب آخر ، ومن العجب أن يزعم بعض المسلمين الذين تأثروا بالاستعمار الأوربي الفكري أن الاسلام شريعة الرجعية القديمة ، وأنه لا يصلح تطبيقه في العصر الحديث . أليس مثل هذا الزعم الباطل ريب في الاسلام . وبالتالي هو ريب في مصدر دعوة الاسلام وهو القرآن الكريم .

ومن المؤسف كذلك أن لا يعمل المسلمون اليوم بالقرآن . فتركهم العمل به هو في معنى الريب الذى فناه الله عز وجل عن القرآن بقوة وبلاغة لا مثيل لها . وقوله تعالى هدى للمتقين ، خير بعد خير . هو لا ريب فيه . وهو هدى للمتقين ، أى هو مصدر الهدى ، والبلاغة واضحة في هذا التعبير ، وهو ولا شك أشد بلاغة ، من « هاد للمتقين » ، والمتقون هم الذين يتجنبون العقاب

إلهي الذي أُنذر الله به العاصين من عباده في الدنيا والآخرة ، وهم الذين نافون الله ويحذرون عذابه ، وللتقوى ثلاث مراتب : الأولى اجتناب الخطيئة ، النار بالإيمان برسالة محمد عليه السلام ، والثانية اجتناب الإثم ما صغر منه ما كبر ، وفي ذلك يقول عمر بن عبد العزيز : التقوى ترك ما حرم الله ، وأداء ما افترض الله ، والثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق بأن يعلق دائماً قلبه بجوارحه بالله ويتذكره دائماً في سره وعلمه ، وهذه التقوى هي المطلوبة من كل مسلم ، وهي التي أمرنا الله تعالى بها في قوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ » ، وقال ابن عمر : التقوى أن لا ترى نفسك خيراً من أحد ، إن مخالفة دين الله وشرعه ومخالفة سنته في نظام خلقه ، تناقض التقوى تمام المناقضة ، فلا تنفق التقوى مثلاً مع هذه الإباحية ومع هذا السفور ، ومع ذلك الاستهتار الذي نلاحظه في الشباب الإسلامي اليوم ، وهي لا تنفق مع ظلم الناس وظلم الرعية ، ولا مع الإصرار على الإثم والمفارقة بفعله والجهر بدعوة السوء ، والدعاية للفساد ، فهذه الأمور كلها مخالفة صريحة للإسلام ، ولا يقبل متابعها أن نسمي أنفسنا مسلمين ، دون أن تكون لنا شخصية المسلمين وصفاتهم وأعمالهم .

وقوله تعالى « الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ » معناه يصدقون بما غاب عنهم من وجود الله والوحى والبعث والجزاء والجنة والنار ، مما أخبر به القرآن الكريم ، والإيمان هو التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء ، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالدين نفسه ، فإن الإيمان بالدين جزء متمم لفطرة الإنسان ، فالدين أو الإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها ، ولا يستقيم هذا مع الميل إلى الشيوعية التي تضع في صدر مبادئها : « الدين خرافة ومخدر للشعوب » ، ونحن ننادي كل مسلم إلى أن يعتقد أن الدين أو الإيمان بالله معناه النجاح في الحياة ومعناه التقدم والنهضة والرقى والفوز ، فليس الدين أو الإسلام خاصة أو هاماً وخزعات وجموداً وتوقيفاً عن النهضة ، إنما هو في حقيقته أعظم نظام عالمي ، وأحدث دستور إنساني ، يؤمن بالنهضة ويدفع إليها ويستحثها . والمسلم يجب عليه أن يفهم أصول الإسلام عامة قبل أن يتدفع في الطريق التي يوجه نحوها

الاستعمار وأوروبا المسيحية المتحصة التي تؤمن بأن لابقاء لها إلا بمحو الاسلام وإبادة المسلمين .

والصلاة وأداؤها أصل من أصول الاسلام ، ومعناها الذي ترمز إليه مناجاة الانسان لربه في كل وقت ليستمد منه القوة ، وليدفع عنه وساوس الشيطان ، وليملا روحه بالقوة ويمثل الحياة الكريمة ، ويزداد إيماناً برسالة الاسلام وجبا للتضحية في سبيله ، وهذه المناجاة نظمها الاسلام في الأفعال والأقوال المخصوصة التي يؤدي بها كل مسلم شريعة الصلاة ، وإقامة الصلاة معناها كذلك المداومة عليها ؛ والمواظبة على فعلها ، فهي فريضة إسلامية جليلة ، ولقد مر أحد المسيحيين الأوربيين بيورسعيد فسمع الأذان ، فأخذ يفكر فيها يدعو إليه ، وفي الصلاة التي ينادى إليها هذا الأذان ، وفي الاسلام الذي من إحدى شرائعه هذه الصلاة التي ينادى إليها ، وهده الله بسبب ذلك إلى الاسلام .

وقوله تعالى « وما رزقناهم ينفقون » يشمل الصلقة والاحسان وأداء الزكاة ، والاتفاق هنا إتفاق في سبيل الخير ، ومن سبل الخير المعاونة المالية في أعمال البر وفي الدفاع عن الوطن ، وفي مساعدة المشروعات الدينية والاجتماعية ذات النزعة الجليلة ، وفي كل ما يعود على المجتمع بالخير ، وعلى الأمة بالتقدم ، والزكاة التي تشير إليها هذه الآية هي إحدى فرائض الاسلام التي يكرر الله الدعوة إليها في كل آية من آيات القرآن الكريم ، وقوله تعالى « وما رزقناهم » إشارة إلى أن الاتفاق إنما هو من مال الذي رزق العبد إياه ، وإلى أن المال إنما هو مال الله ، فلا يصح البخل به في شيء أمر الله تعالى به ، وإلى أن الذي ينفقه الانسان في سبيل المعروف والخير فانه جل جلاله قادر على أن يتخلفه .

وقوله تعالى « والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » ، المراد به أنهم يجمعون بين الايمان برسالة محمد ورسالة الأنبياء من قبله ، أما الايمان بالغيب فيما سبق فعناه الايمان بالدين جملة وبما غاب عن الحس من أموره ، وهنا ينص القرآن الكريم على أنه لا بد فيمن تتوافر فيه صفة التقوى أن

يؤمن بشيئين هما : ما أنزل على محمد وهو القرآن ؛ وما أنزل قبل محمد من الكتب السماوية التي لم يدخلها تحريف وهي كتب موسى وعيسى وسواهما من الأنبياء ويقول ابن عباس : المراد بالمؤمن هنا من يؤمن بالنبي والقرآن من أهل الكتاب ، وبالمؤمنين فيما قبلها من يؤمن من مشركي العرب ، وعن مجاهد وقادة أن المؤمنين في الآيتين قسم واحد ، وهو كل مؤمن ، وإن تعدد ما يؤمنون به . ويقال إن عدد الكتب المنزلة من الله مائة وأربعة كتاب .

وقوله تعالى : وبالأخرة هم يوقنون ، أى يؤمنون بها إيقاناً جازماً ، أى يعلمون أنها كائنة لأن اليقين هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاك فيه .

وقوله تعالى : أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ، إثبات للهدى والفلاح لهؤلاء المتقين ، والمراد أنهم على هدى ورشد من الله وأنهم هم المفلحون في الدنيا والآخرة ، لأحد سواهم .

والإشارة بأولئك فيها من التعظيم ما لا يخفى . أى هؤلاء المتقون المتصفون بهذه الصفات الجليلة هم على هداية من الله موصولة ، وهم الفائزون في الحياة وبعد الحياة .

وخلاصة هذه الآيات أنها ترشد إلى المسلم الحق وصفاته الجليلة التي هو عليها ، والتي يجب أن لا يتركها ، والتي تساعد على التقدم في الحياة ، وعلى الفوز في الدنيا والآخرة ، وما أجلبها من صفات ، وما أجدر المسلمين بالتحلي بها في كل وقت ، والسير عليها في كل لحظة .

٦ - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءَ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

٧ - خَمَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

هاتان الآيتان عامتان في الكافرين ، وقد بدأ الله عز وجل بذكر قصة الكافرين فيها ، أما الآيات السابقة في ذكر المؤمنين ؛ وبعد هاتين الآيتين

سيد كر الله تعالى قصة المنافقين ، وقيل إن هاتين الآيتين في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاء في سابق علم الله تعالى كأبي جهل ، وأبي لهب وغيرهما ، حيث ذكر الله تعالى لرسوله الكريم أنه لا يعلق نفسه على الطمع في إيمانهم .

والكفر تقيض الإيمان ، والذين كفروا هم الذين أحدثوا الكفر وابتدعوه ، بتركهم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، أى أن الإيمان متاح لهم ولكنهم أعرضوا عنه واستمروا على الكفر ، فهؤلاء ومن في حكمهم — بمن نذ الدين وطرحه وارتد كافرين — لا يحمى فيهم إنذار وهداية ، ولا ينفع فيهم إرشاد وموعظة ، ولا يتوقع منهم ميل إلى الدين وإيمان برسالة خاتم النبيين ، لأنهم لا يريدون الإيمان ولا يحبونه ، فهم على الكفر مقيمون ، لا يؤمنون ولا يتركون عنادهم وضلالهم وإضلالهم أبدا ، إن الكفر قد تجسم في قلوبهم عقيدة آمنوا بها ، فهم لا يتركون كفرهم ، ولا يستمعون لدعوة سالحة ، لأن قلوبهم قد طمس الشرك عليهما ، وأسماهم لا تنى كلمة سالحة ، وأعينهم عليها غشاوة فلا ترى شيئا ، وسوف يلاقون جزاءهم كاملا ، وهو العذاب العظيم .

هؤلاء هم الذين كفروا بالله ووحدايته وصفاته وكتبه ورسله ، والمراد بهم من رسخ الكفر في قلوبهم حتى أصبحوا غير مستعدين للإيمان ، ببحودهم بالنبي صلوات الله عليه ، وبما جاء به بعد أن بلغت رسالته ، وعرضت أمام قلوبهم وأسماهم وأعينهم براهين الرسالة المؤيدة لها ، الداعية إلى الإيمان بها ، فأبوا وأصروا واستكبروا وأعرضوا عنادا ؛ هؤلاء الكفرة الصخرة بلغ من أمرهم في الضلال أن لا يحمى فيهم إرشاد وإنذار ، ولا تؤثر فيهم عظة وتبصرة ، فهم عن السبيل ناكبون ، وعن الحق معرضون ، قد اسودت قلوبهم فليس فيها موضع للاهتمام بدعوة الخير أو العمل بها . وصحت آذانهم فلا تسمع رسالة الله ولا تؤمن بها ، وعلى عيونهم غشاوة فهم لا يسمرون النور الذى جاء به محمد ولا يرونه ، فينهم وبين هذا النور عداوة ، لأن الجهل قد أفسد وجدانهم ، والكفر قد حول فطرهم فصاروا لا يميزون

بين النور والظلام ، ولا بين الكفر والإيمان . . هؤلاء مثلهم كمثل الذين ختم الله على قلوبهم وطبع عليها ، فلا يدخلها إيمان ولا خير ، وختم كذلك على مواضع سمعهم وهي الأذان ، فلا يتفكرون بما يسمعون من الحق ، وكانت على أبصارهم غشاوة وغطاء من عند الله فلا يبصرون الحق ولا يرون نوره وظهوره ، إنهم في حكم الأعمى الأصم الأبكم الذي لا يرى ولا يسمع ولا ينطق فكيف يؤمن ؟ ، فهم مثل ذلك لا يؤمنون ، وليس لهم عند الله من جزاء سوى العذاب العظيم الشديد الدائم في الدنيا والآخرة .

والمراد بالقلب هنا العقل والمعرفة ، والمراد بالختم لف الشيء وستره والاستئثار منه بضرب الخاتم عليه ، لأنه ستر وكتان له ، هؤلاء جماعة من الكفار في عهد الرسول وفتاثرهم موجودون في كل عصر - كأي لب ، وأبي جهل ، والوليد بن المغيرة ، ممن أصرروا على عناد الحق بعد معرفته ، أو ممن أعرضوا عن معرفة الحق واستكبروا عن النظر فيه .

وقد عرف الشافعية الكفر بأنه إنكار ما علم بحجج الرسول به مما اشتهر حتى عرفه الخواص والعوام ، ورأى الحنفية أنه إنكار المقطوع بثبوت من أصول الإسلام ، ويرى بعض العلماء أن الكفر هو عدم تصديق الرسول في بعض ما علم بحجج الرسول به بالضرورة .

والمراد بالسمع الأسماع وبالأبصار العيون ، وبالفناء الفناء .

والمعنى على تمثيل هؤلاء الكافرين في عدم الطمع في إيمانهم ، بمن له عقل ولكن ختم الله عليه فلا يعقل ، وله سمع ولكن طبع عليه فلا يسمع ، وله عين ولكن عليها غشاوة فلا تبصر ، وصاروا في حكم الجاهل الأصم الأعمى الذي لا يتوقع منه إيمان ، فسواء عليهم أخوتهم غضب الله وعذابه أم لم تخوفهم وتحذرهم وتذرهم ، فهم لا يستحقون إلا العذاب ، والعذاب حق لهم يأخذونه ويأتى إليهم يسر وسهولة لأنهم اقترفوا ما يستوجب العذاب ، وما يدعهم مخدلين أبدا في النار ، وعليهم غضب من الله وسخط دائم مقيم .

هذه هي قصة الكافرين وحالهم ، وذلك هو جزاؤهم ومصيرهم ، وهي تناقض قصة المؤمنين وما كتب لهم من الفوز والفلاح والهدى تمام المناقضة ،

وكا كان للثومنين الهدى من الله ، فلكافرين من الله العذاب وال غضب الشديد .
ولاسناد الحتم إلى الله دليل على ثبوته ودوامه وعدم زواله أى أنهم يعيشون
هكذا دائما أبدا لا يمتنون برسالة محمد ولا يقبلونها .

٨ - وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
٩ - يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
١٠ - فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْذِبُونَ

١١ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَعْمُنُ مُصْلِحُونَ
١٢ - أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ
١٣ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ
السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ
١٤ - وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا
إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ

١٥ - اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدِّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
١٦ - أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَتْ تَبَارُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

١٧ - مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ
اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ
١٨ - صُمُّ بُكْمٌ عَنَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

١٩- أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

٢٠- يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ثلاث عشرة آية في صفات المنافقين بعد ذكر صفات المؤمنين والكافرين ، تكشف أحوالهم ، وتهتك أسرارهم ، وتظهر أسرارهم ، وما أخطر النفاق في جميع صورته وأشكاله ، وما أظلم في جميع ألوانه وأحواله ، ولا سيما إذا كان نفاقاً في الدين ، ورياء في المبادئ والمذاهب ، حيث تكون أضراره أفدح ، وتكون أخطاره أعقد ، فظن هذا المنافق مملوك وهو عليك ، وتمتع به في الشدة فتجده مع عبدك يحاربك ، وتأتي إلى جانبك ليقوى به ظهرك ، ويشد به أزرك ، فإذا هلك من الخاذلين ، وإذا هو لعبدك عليك من الناصرين .

وما أروع ما صور به القرآن الكريم صفات المنافقين وأحوالهم ، وما أدق ما نقذ إلى نفوسهم ودخائلهم وطوايا جوارحهم المعقدة البغيضة .
ففي الآية الأولى بدأ القرآن قصور حالهم كما هو عليه دون مبالغة ودون تهويل ، فقال عز وجل : «ومن الناس الخ» .

أجمع المفسرون على أن ذلك وصف للمنافقين ، قالوا : صنف الله الأصناف الثلاثة من المؤمنين والكافرين والمنافقين ، فبدأ بذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله ، وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم ، وثنى بأخداهم الذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً ، وثالث بالصنف الثالث وهم المذبذبون بين القسمين ، وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تكميلاً للتقسيم ، وهذا الصنف أخبث (٧- فهم القرآن لتفاحي)

الكفرة وأبغضهم إلى الله تعالى . لأنهم مع مشاركتهم للكفار الأصليين في أنهم جاهلون بالقلب كاذبون باللسان ، زادوا عليهم بأمور منكرة : منها أنهم قصدوا التليس ورضوا لأنفسهم بسمة الكذب ولبسوا الكفر على المسلمين غلطوا به خداعا واستهزاء ، ولذلك أطال الله في بيان خبيثهم وجهلهم واستهزائهم ، وتهكم بأفعالهم وسجل عليهم ذنبهم وطفئأنهم وضرب لهم الأمثال ، وأزل فيهم « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » ، والمعنى : ومن الناس أناس يقولون أو المراد بالناس الذين كفروا والمراد بمن ابن أبي أصحابه ونظرأوه ، فإنهم من حيث إنهم صمموا على التفريق دخلوا في عداد الكفار المختوم على قلوبهم . واختصاصهم بزيادة زادوها على الكفر لا يأتى دخولهم تحت هذا الجنس ، وتخصيص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان ، وإدعاء بأنهم اختاروا الإيمان من المبدأ والمعاد ، ولإيدان بأنهم مناقون فيما يظنون أنهم يخلصون فيه ، وكان ابن أبى وجماعته من اليهود ، وكانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا كليا إيمان ، لاعتمادهم التشبيه والولد وأن الجنة لا يدخلها غيرهم وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة وغير ذلك ، ويرون المسلمين أنهم آمنوا مثل إيمانهم ... وفي تكريرالباء إدعاء الإيمان بكل واحد على الإصالة والاستحكام ، والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى ما لا يقتهى ، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لأنه آخر الأوقات المحدودة بطرفين .. « وما هم بمؤمنين » لإبطانهم الكفر وهذا إنكار لما ادعوا إثباته ، وهنا نجد أن الضمير في « يقول » قد أتى به مفردا نظرا للواحد وإلى لفظة من لأنها صالحة للتثنية والجمع والواحد ، ثم قال عز وجل : « وما هم بمؤمنين » ، على الجمع نظرا إلى معناها ، فإن قيل كيف طابق قوله « وما هم بمؤمنين » قولهم آمنا بالله ، فإن الأول في ذكر شأن الفعل لا الفاعل والثاني في ذكر شأن الفاعل لا الفعل فكان المطابق له : « وما آمنوا ؟ أجيب : بأنه إنما عدل إلى ذلك لرد كلامهم بأبلغ وجه وأكده لأن إخراج ذواتهم عن عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضى الزمان ، ولذلك أكد النفي بالباء ، ونظيره قوله

تعالى: «يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» وهو أبلغ من قولك «وما يخرجون منها»، وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يكون المعنى: وما هم بمؤمنين بالله وباليوم الآخر، لأن «وما هم بمؤمنين» جوابه، والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناً.

والآية الثانية وهي قوله تعالى: «يخادعون الله والذين آمنوا» المراد بها السخريّة من هؤلاء المنافقين ومن أعمالهم، لأنهم يخادعون الله والمؤمنين بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية ويحفظوا دماهم ويحفظوا أموالهم، وأصل الخدع في اللغة الإخفاء ومنه الخدع لليت الذي يخفي فيه المتاع، فالخداع أظهر خلاف ما يضمر، والخداعة تكون بين اثنين في الأصل، وخداعهم مع الله لأهمية له لأنه تعالى لا يخفي عليه خافية، وقد يكونون لم يقصدوا خديعته، ويكون المراد إما خداعة رسوله أو أوليائه، لأنهم لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول إليهم فيكون قصدهم في ثقافتهم ليس خداعة الله، وخداعهم مع الله ليس عليه ظاهره، أو على أن معاملة الرسول معاملة الله تعالى من حيث إنه خلقته كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والتعبير بالخداعة لأن صورة صنيعهم مع الله من إظهار الآيات واستبطان الكفر وصنيع الله معهم من إخراج أحكام المسلمين عليهم - وهم عنده أحببت من الكفار وأهل الذك الأسفل من النار - استدرأجا لهم، وامتنال الرسول والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام، مجازاة لهم بمثل صنيعهم؛ صورة صنيع المتخادعين، ويحتمل أن يراد يخادعون يخدعون لأنه يبان ليقول، أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه، فالخداعة هنا من واحد وذكر الله فيها تحسين... «وما يخادعون إلا أنفسهم» لأن وبال خداعهم راجع عليهم فيفتضحون في الدنيا باطلاع الرسول على ما أبطنوه، ويعاقبون في الآخرة، والنفس ذات الشيء وحقيقته.

وقوله تعالى «وما يشعرون» أي لا يحسبون ولا يعلمون أن خداعهم إنما هو

خداع لأنفسهم ، أو أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون؛ أو وما يشعرون
إطلاع الله نيه على خداعهم ، أو هلاك أنفسهم ، أو المراد لايشعرون بشيء ،
أو وما يخدعون إلا أنفسهم غير شاعرين بذلك ولو شعروا لما خادعوا .

والشعور الادراك بالحواس الخمس الظاهرة ، ويكون بمعنى العلم . وقال
الراغب : « شعرت كذا يستعمل بوجهين : بأن يؤخذ من حس الشعر ويعبر به
عن اللبس ومنه استعملت المشاعر للحواس فاذا قيل : فلان لايشعر فذلك أبلغ
في الذم من أنه لايسمع ولا يبصر لأن حس اللبس أعم من حس السمع
والبصر ، وتارة يقال شعرت كذا أى أدركت شيئاً دقيقاً من قولهم شعرت أى
أصبت شعره نحو أذنته ورأسه ، ومن ذلك أخذ لفظ الشاعر لإدراكه دقائق
المعاني . فالآية تحتمل نفي الشعور بمعنى العلم فمضى لا يشعرون لا يعلمون ،
وكثيراً ما ورد بهذا المعنى ، وتحتمل نفي الشعور بمعنى الادراك بالحواس
فيجمل متعلق الفعل كالمحسوس الذى لا يخفى إلا على فاقد الحواس ، ونفي ذلك
نهاية الذم ، لأن من لايشعر بالبدى المحسوس مرتبته أدنى من مرتبة البهائم ،
وهذا أولى لما فيه من التهكم بهم مع الدلالة على نفي العلم بالطريق الأولى ،
وهو أيضاً أنسب بقوله تعالى : ختم الله على قلوبهم .

والآية الثالثة وهى قوله تعالى : « فى قلوبهم مرض ، أى شك وتفاق
لأن ذلك يضعفها ، والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال
الخاص به ، ويوجب الخلل فى أفعاله ، ويجاز فى الاعراض النفسانية التى تخل
بكمال أفعالها ، كالجهل وسوء العقيدة والحسد والبغض وحب المعاصى ، لأنها مانعة
من نيل الفضائل ومؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية .. وهذه الآية أروع
تحليل لنفسية المنافقين ودخيلة أعماقهم ، والقلوب هنا هى العقول ، وهو تعبير
معروف عند العرب ، كأنهم لاحظوا أن القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذى
هو السائق إلى الأعمال ، من مثل اضطرابه عند الخوف أو اشتداد الفرح ..
وقد يكون معنى المرض ضعف العقيدة ، أو ضعف الادراك لمبادئ الدين ،
أو تيجر العقول ووقوفها فى وجه رسالة محمد عليه السلام ، وقوله تعالى :

فوادهم الله مرضاه، أى بما أنزل من القرآن لأنه كلما أنزل آية كفروا بها فزادوا شكاً وفاقاً. وإسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه خلقها وأوجدها، وإلى السورة في قوله تعالى فوادتهم رجساً، لكونها سبياً.. ولهم عذاب أليم، أى مؤلم بفتح اللام وصف به العذاب للبالغه، إذ الألم إنما هو للعذب حقيقة لا للعذاب ففسية الألم إلى العذاب مجاز... بما كانوا يكذبون: أى بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بكذبهم في قولهم: «أمانا»، لأن الإيمان التصديق بالقلب، والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، قال البيضاوى تبعاً للبخارى: وهو حرام كله لأنه عطل به استحقاق العذاب حيث رتب على الكذب، وما روى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات كما ورد في البخارى ومسلم في حديث الشفاعة، والكذبات الثلاثة هي قوله في الكوكب: «هذا ربى»، وقوله «بل فعله كبير من هذا»، وقوله «إنى سقيم».. فالمراد التعريض، وهو اللفظ المشار به إلى جانب والفرض جانب آخر، وقيل هو خلاف التصريح وهو تضمن الكلام دلالة ليس لها ذكر؛ ومن الكذب ما هو مباح لأن الكلام وسيلة إلى المقصود فكل مقصود محمود إن أمكن التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام، وإن لم يمكن إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، ومنذوب إن كان المقصود منذوباً، وواجب إن كان المقصود واجباً، وفي حديث الطبرانى في الكبير: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثاً: الرجل يكذب في الحرب فإن الحرب خدعة، والرجل يكذب على المرأة فيرضيها، والرجل يكذب بين الرجلين فيصلح بينهما... وفي حديثه في الوسيط: «الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم أو دفع به عن دين».

في هذه الآية ذكر القرآن الكريم من تصرفات المنافقين وأعمالهم العجيبة الغريبة، وبين أن نفوسهم ملئت ضغينة وحقدًا على فكرة التقدم ودعاتها، وعلى النور والحق وحمله الرسالات، فهم يحبسون الظلام، ويعيشون فيه ويؤثرونه، ويكرهون النور ويتعدون عنه، لأن نفوسهم مريضة، وأرواحهم

سقيمة ، وأبصارهم عليها غشاوة ، حتى لا ترى نورا ، ولا تبصر حقيقة ،
واقه عز وجل يزيد قلوبهم مرضا ، وتقوسهم حيرة .
أما الآية الرابعة وهي قوله تعالى : « وإذا قيل لهم الخ ، فتصور مدى
انعكاس طباع هؤلاء المناقنين ، ومدى انقلاب الحقائق في عقولهم ، وتصور
جهلهم ، وتصميمهم على هذا الجمل ، يقول لهم الناصحون المشفقون :
لا تفسدوا في الأرض ، أى بالكفر والتحريف عن الإيمان ، والفساد : خروج
الشيء عن الاعتدال ، والصلاح ضده ، والفساد يعم كل ضار ، والصلاح يعم كل
نافع ، وكان من إفسادهم في الأرض إثارة الحروب والفتن بمخادعة المسلمين
ومعاونة الكفار المتمحض كفرهم على المسلمين ، وما ذكر يؤدي إلى فساد
الأرض وضلال الأمم ، ومنه إظهار المعاصي والاستهانة بالدين ، فإن الاخلال
بالشرائع والأعراض عنها بما يوجب القوضى ، ويخل بنظام العالم ، لأن ذلك
إفساد ، لأن الانسداد جعل الشيء فاسدا وصنيعهم لم يكن كذلك ، فقوله تعالى
لا تفسدوا : مجاز أى لا تفعلوا ما يؤدي إلى الفساد... إن المناقنين بوقوفهم حجر
عثرة في طريق الحق والهدى والنور والرسالة ليفسدون في الأرض إفساداً
كثيراً ، ومن العجب أن يردوا على الناصحين لهم بأنهم مصلحون ، دينهم
الإصلاح في كل وقت ، فقوله تعالى : « قالوا إنما نحن مصلحون » جواب
إذا ، ورد للناصح على سبيل المبالغة ، والمعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك ، فإن
شأننا ليس إلا الإصلاح وحالنا متمحضة عن شوائب الفساد ، وإنما قالوا
ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال
تعالى : « أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا » .

وفي الآية الخامسة يرد الله عز وجل عليهم هذا الزعم الفاسد رداً بليغاً
قويا رائعا ، فيقول : « ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ، أى
لا يفتنون ولا يعلون أنهم مفسدون بذلك ، لأنهم يظنون أن الذي هم عليه
من إبطان الكفر صلاح ، ولا يعلون ما أعد الله لهم من العذاب .
وفي الآية السادسة يشرح الله عز وجل بعد هؤلاء المناقنين عن التماس

وانعزلهم عنهم ، وأنهم يأبون الدخول فيما دخل فيه المنصفون من الإيمان برسالة محمد : « وإذا قيل لهم آمنوا ، هذا من تمام النصح والإرشاد فإن كمال الإيمان بمجموع أمرين : الاعراض عما لا يقبى وهو القصود بقوله : « لا تفسدوا » ، والإتيان بما يقبى وهو المطلوب بقوله تعالى « آمنوا كما آمن الناس » أى كإيمان الناس الكاملين فى الانسانية الموافق باطنهم فيه لظاهرهم ، العاملين بما يوجبه العقل . . . قالوا أتؤمن كما آمن السفهاء ، أى الجهال وأتباع محمد عليه السلام ، وإنما سفههم لاعتقادهم فساد رأيهم ولتحقير شأنهم فإن أكثر المؤمنين كانوا قراء ، وفيهم كثير من الموالى كليل وصيب وعمار وسواهم . هذا هو منطق المنافقين وياله من منطق ، وذلك عقلهم وما أقيحه من عقل ، إنهم فى ضلال وعمى وجمل ، هم على الباطل ويقولون إنهم على الحق ، وهم سفهاء ويظنون أنفسهم حكماء ، وهم جاهلون ويفهمون أنهم مؤمنون منصفون ، قال الله تعالى فى أمرهم : « ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون » ، أنهم سفهاء بما فعلوه من إبطان غير ما أظهروه ، ووجه الالبغى فى تجهيلهم أن الجاهل بجمله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالا وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجمله فإنه ربما تنفعه الآيات والنذر ، وهذا القول كانوا يقولونه فيما بينهم لا عند المؤمنين فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك ، والسفه : خفة وسخافة رأى سبها قصان العقل والعلم يقابله ، وعبر فى هذه الآية بلا يعلمون وفى التى قبلها بلا يشعرون لأن التعبير بلا يعلمون أكثر مطابقة لذكر السفه ، لأن السفه جهل قطايقة نقي العلم ، ولأن أمر الإيمان يحتاج إلى دقة نظر ، فعبّر فى الآية التى اشتملت عليه بلا يعلمون . وأمر البنى والفساد دنيوى فهو كالحسوس لا يحتاج إلى دقة نظر فعبّر فى الآية التى اشتملت عليه بلا يشعرون . ويشعر مضارع شعر يقال شعرت كذا أى أحسست به أو أدركت وفطنت له ، وقد استعمل بالمعنى الأول فى قوله « وما يشعرون » ، وفى الثانى بقوله « لا يشعرون » كما يعلم بما قدرته فى الآيتين . أما الآية السابعة ففيها تصوير لمدى حيرتهم وقهقرتهم وتذبذبهم بين هؤلاء

وهؤلاء ، يقول فيهم الله تعالى « وإذا لقو الذين آمنوا قالوا آمنا ، أى كما يمانهم
« وإذا خلوا » منهم ورجعوا « إلى شياطينهم » أى الذين ماثلوا الشياطين فى
تمردهم « قالوا إنا معكم »: أى فى الدين والاعتقاد ، يريدون بآمتنا دعوى إحداث
الإيمان ، ويقولهم إنا معكم تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه.. « إنا نحن مستهزون »
أى بأصحاب محمد أى نخسر بهم باظهارنا الاسلام لأن المستهزى بالشيء
المستخف بهم مصر على خلافه ، فهذا تأكيد لما قبله لأن من حقر الاسلام فقد
عظم الكفر ، وقد بين سبحانه وتعالى بهذه الآية معاملة المنافقين مع المؤمنين
والكفار .. روى الواحدى وغيره أن ابن أبى وأصحابه استقبلهم نفر من
الصحابه فقال لقومه : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء فأخذ بيد أبى بكر رضى
الله تعالى عنه وقال : مرحبا بالصدق سيد بن تميم ، شيخ الإسلام ، وثانى رسول
الله فى الغار ، البازل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أخذ بيد
عمر رضى الله تعالى عنه وقال : مرحبا بسيد بنى عدى ، الفاروق القوى فى دينه ،
البازل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أخذ بيد على رضى الله
تعالى عنه فقال : مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونخته (١) ،
سيد بنى هاشم ماعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزلت.. وما صدرت به الآية
من قوله تعالى « ومن الناس من يقول آمنا بالله » مسوق لبيان مذهبهم وتمييد
فقاومهم فليس بشكرير... : « الله يستهزى بهم » : أى يجازيهم على استهزائهم فسمى
جزاء الاستهزاء باسمه ، كما سمي جزاء السيئة سيئة فى قوله تعالى : « وجزاء سيئة سيئة
مثلها » ، أو المعنى ينزل به العقارة والهوأن الذى هو لازم الاستهزاء والغرض
منه ، ورجع وبال الاستهزاء عليهم ، فيكون كالمستهزى بهم ، أو يعاملهم معاملة
المستهزى : « أما فى الدنيا فيأجرأه أحكام الإسلام واستدراجهم بالإمهال والزيادة
فى النعمة مع التبادى فى الطغيان ، وأما فى الآخرة فبأن يفتح لهم وهم فى النار بابا
إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب ، وذلك قوله تعالى
« قالوا الذين آمنوا من الكفار يضحكون » .. أى « ويمدحهم فى طغيانهم ، ضلالمهم ،

(١) البنت : زوج البنت ، أو كل من كات قبل المرأة .

«يعصون» يترددون متحيرين، والطفيان: تجاوزوا الحد في العصيان والغلو في الكفر، وأصله تجاوز الشيء عن مكانه، فقال تعالى «إنا لما طغى الماء حملناكم»، قال الفيضاي: والعلمه في البصيرة كالعنى في البصر وهو التحير في الأمر، يقال رجل عامه وعمه وأرض عمها لامتار لها فالعلمه مختص بالبصيرة والعنى مختص بالبصر فينبهما تباين، وقيل العنه في البصيرة والعنى عام فيها وفي البصر فينبهما عموم مطلق، وهذه الآية بيان لدأب المنافقين وأنهم إذا استقبلوا المؤمنين دفعوهم عن أنفسهم بقولهم «آمناء استهزاء فلا يتوهم أنه مكرور مع أول القصة، لأنه إهداء لخبثهم ومكرهم وادعاء أنهم مثل المؤمنين في الإيمان الحقيقي.

والمراد بشياطينهم من كانوا يأمرؤهم بالتكذيب من اليهود أو كهنتهم، وسموا بذلك لتردهم وقلوبهم لحقائق الأمور، أولان الشياطين قرناء لهم إن فسروا بالكهنة، وكان على عهد صلوات الله عليه كثير منهم ككعب بن الأشرف.

والاستهزاء: الإستهخاف والسخرية واستعمل بمعنى فعل، وقال الفزالي: الاستهزاء الاستهتار والاستهانة وللتنيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وأصل هذه المادة الخفة ومنها ناقته تهزأ به أى تسرع وتخف. «والله يستهزئ بهم» رد على هؤلاء المنافقين على أبلغ وجه وآكده، وبيان لجزائهم عند الله عز وجل، وهم أولى بذلك لنفاقهم وعداوتهم لله ولرسوله ولالدين الحق: دين الإسلام، ودين السلام.

والآية الكريمة «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» بيان لاستحقاق هؤلاء المنافقين لهذا الجزاء العادل والعقاب الشديد، ولاستهزاء الله بهم، لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى، واستبدلوها به، وأصل الشراء: بذل الثمن لتحصيل الشيء الذى يطلبه المشتري، ثم توسع في هذا المعنى فاستعمل للرغبة في الشيء طمعاً في تحصيله، والمعنى أنهم تركوا الهدى والدين الحق الذى هو دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها، محصلين الضلالة التى ذهبوا إليها،

مختارين لها ، يؤثرونها على الهدى والخير والحق والرشاد ، ومعنى « فارتجت تجارتهم » ماربجوا فيها ، والتجارة التصرف بالبيع والشراء ، والريح الفضل على المال ، واسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل أو لمشايتها إياه من حيث إنها سبب الريح والخسران .. « وما كانوا مهتدين » لطرق التجارة ، فإن المقصود منها سلامة رأس المال والريح ، وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين ، لأن رأس مالهم كان هو الفطرة السليمة والعقل الصرف ، فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلمهم ولم يبق لهم رأس مال يتوصلون به إلى إدراك الحق ونيل الكمال ، فصاروا خاسرين آيسين من الريح فاقدين للأصل .

وقد أتبع الله تفصيل أحوال المناهقين ، وبيان نفسياتهم المريضة ، بضرب الأمثال في شأنهم ، فثلهم في هذه الآية الكريمة « مثلهم كمثل الذي استوقد » الخ بحال طالب النار للنفء والضوء ومن هو في شدة الحاجة إليها ، ثم يطفئها الله ويتركهم في ظلمات وحيرة . ومعنى « مثلهم » أى شبههم وصفتهم في مقامهم « كمثل الذى » بمعنى الذين بدليل سياق الآية وتظيره : « والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون » وقوله تعالى : « ونخصم كالذى خاضوا » وقصد به جنس المستوقد أو الفوج الذى « استوقد » أى أوقد نارا في ظلمة . ذكر القرآن حقيقة حالهم وعقبهم بضرب المثل وهو بيان تصور تلك الحقيقة وإبرازها في معرض المشاهد المحسوس زيادة في التوضيح والتقرير فإنه أوقع في القلب وأقنع النخع . قال البيضاوى : والاستيقاد طلب الوقود والسعى في تحصيله وهو سطوع النار وارتفاع لهبها ، والأكثرون على أن استوقد هنا بمعنى أوقد لا بمعنى طلب الوقود .. « فلما أضامت » أى أظلمت النار ، وأتار لازم ومتعد ، يقال : أضام الشيء بنفسه فأضامه غيره .. « ماحوله » أى المستوقد فأبصر واستند وأمن ما يحاط به .. « ذهب الله بنورهم » أطفأه وهذا جواب لما ، وإسناد الإذهاب إلى الله تعالى ، إما لأن الكل بفعله أو لأن الإطفاء حصل بسبب خنى أو أمر سماوى كريح أو مطر ، أو للبالغة ، ولذلك عدى الفعل

بالباهدون الهمة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك ، يقال ذهب السلطان بماله إذا أخذه وأمسكه وما أخذه الله تعالى وأمسكه فلا مرسل له ، ولذلك عدل عن الضوء الذى هو مقتضى اللفظ إلى النور ، فإنه لو قيل ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما فى الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورا ، والغرض إزالة النور عنهم رأسا ، ألا ترى كيف قرر ذلك وأكدته .. «وتركهم فى ظلمات لا يبصرون» ما حوّلهم متحيرين عن الطريق خائفين ، فذكر الظلمة لأنها هى عدم النور وانطاماسه بالكلية ؛ وظلماتهم ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة الضلال وظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمدى ؛ أو ظلمة شديدة كأنها ظلمات متراكمة . وهذا المثل ضربه الله لإيمان المنافقين من حيث إن نفاقهم يعود عليهم بحقق الدماء وسلامة الأموال والأولاد ومشاركة المسلمين فى المغنم والأحكام ، ولذهاب أثره وانطماس نوره باهلاكمهم ، وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها ، هذا وقيل : هو مثل ضربه الله لمن آتاه ضربا من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى النعم الأبدى ، فبقى متحيراً متحصراً .

هذا والمثل كالمثل والمثيل فى الأصل النظير وأطلق على الكلام السائر المشبه مضربه بمورده ، ثم استعير لكل حالة أو قصة أو صفة لها غرابة . والمعنى : حالهم العجيبة الشأن كحالة من استوفد ، وهكذا نهج القرآن الكريم نهج العرب فى أساليبها ، فضرب الأمثال التى تجلّى المعانى أتم جلاء وتحدث فى النفوس من الأثر ما لا يقدر قدره ولا يسير سوره ، لما فيها من إبراز المعقولات الخفية فى معرض المحسوسات الجلية ، وإظهار ما ينكر فى لباس ما يعرف ويشهر ، وعلى هذا السنن ضرب الله مثل المنافقين ، فصور حالهم - حينئذ أسلموا أولا ودخل نور الإيمان فى قلوبهم ، ثم داخلهم الشك فيه فكفروا به إذ لم يدركوا فضائله ولم يفقهوا محاسنه ، وصاروا لا يبصرون مسلوكا من مسالك الهداية ، ولا يدركون وسيلة من وسائل النجاة ، وقد أضاع ذلك النور قلوب من حوّلهم من المؤمنين المخلصين - بحال جماعة أوقدوا نارا ليتنفخوا بها فى

جلب خير أو دفع ضرر ، فلما أضاعت ماحولهم من الأشياء والأماكن ، جاءها عارض خفي أو أمر سماوي كقطر شديد أو ريح عاصف ، فجرفها ويددها فأصبحت في ظلام دامس لا يتسنى لهم الإيصار بحال .

والآية الجليلة « صم بكم عيى فهم لا يرجعون » معناها أنهم سادرون في غيهم ، لا يرجعون عنه ، لأن فطرتهم الانسانية ممسوخة ، وعقلهم المختل لا يتقن عن الضلال ، ولا يترك التفاف والإلحاد في الدين ، ومعنى « صم » ، أى هم صم عن الحق فلا يسمعون سماع قبول ، وأصل الصمم صلابة من اجتماع الأجزاء ، ومنه قيل حجر أصم وقناة صماء وصمام القارورة . سمي به فقدان حاسة السمع ، ومعنى « بكم » خرس عن الخير فلا يقولونه والخرس في الأصل عدم القدرة على النطق ، ومعنى عيى أى عن طريق الهدى فلا يرونه . والمعنى في الأصل عدم البصر عما من شأنه أن يبصر وقد يقال لعدم البصيرة . ومعنى « فهم لا يرجعون » : أى لا يعودون إلى الهدى الذى باعوه وضيعوه ، أو عن الضلالة التى اشتروها . وهذا المثل البالغ أروع تصوير لحقيقة المناق و نهايته وضلاله وانعدام الأمل فى عودته إلى الحق ، وكأن المعنى أنهم فقدوا نور العقل الهادى وهم أشد الناس حاجة إليه كما يفقد المستوقد ضوء النار وهو فى ميسم الحاجة إليها ، فيبقى فى الظلام متجسراً متحصراً ، وكذلك شأن المناق لأنه أصم أبكم وأعشى فهو قد فقد العقل ولن يرجع إلى حكمه . ثم استأنف الله ضرب مثل جديد للمناقين فقال : أو كصيب ، أى كمثل أصحاب صيب وأو فى الأصل للتساوى فى الشك ثم اتسع فيها فأطلق للتساوى من غير شك مثل : صادق محمداً أو علياً ، وقوله تعالى : « ولا تطع منهم أثماً أو كفوراً » ، فانه يفيد التساوى فى حسن المصادقة فى المثال الأول ، ووجوب العصيان فى الثانى ، ومن ذلك قوله : أو كصيب من السماء ، ومعناه أن قصة المناقين مشبهة بهاتين القصتين وأنهما سواء فى صحة التشبيه بهما وأنت غير فى التمثيل بهما أى بآيتهما شئت ، وإن كان الثانى أبلغ كما قاله الزخشرى ، قال : لانه أدل على فرط الخيرة وشدّة الأمر وفضاعته ، والصيب أصله من صاب يصوب وهو النزول ، يقال للطر

والسحاب ، والآية تحتلها ، أى ينزل « من السماء » ذلك ، فإن فُسرَت
الصيب بالمطر فالمراد بالسماء السحاب أو ، السماء بعينها . وإن فُسرَت بالسحاب
فالمراد السماء بعينها ، والسماء كل ما علاك وأظلك ؛ وهى مجموع ما نراه فى الفضاء
فوقنا من سيارات ونجوم وسدائم ، وهى مرتبة بعضها فوق بعض ، تطوف
دائرة فى الفضاء ، كل شئ منها فى مكانه المقدر له بالناموس الإلهى ونظام
الجازية .. « فيه : أى فى الصيب وقيل فى السماء .. » ظلمات » جمع ظلمة ، فإن أُريدَ
بالصيب المطر فظلماته ظلمة تكافئه بتتابع القطر وظلمة غمامه مع ظلمة الليل ،
وإن أُريدَ به السحاب فظلماته سواده وتكافئه مع ظلمة الليل .. « ورعد » هو
صوت يسمع مع السحاب ، قال البيضاوى : والمشهور أن سببه اضطراب أجرام
السحاب واصطكاكها إذا ساقتها الريح من الارتداد .. « ورق » هو ما يلمع من
السحاب ، من ريق الشئ بريقا .. « يجعلون » أى يجعل أصحاب الصيب « أصابعهم »
أى أناملها وإنما أطلق الاصابع موضع الأامل للبالغة لما فى ذلك من
الإشعار بدخول أصابعهم فوق المعتاد فرارا من شدة الصوت فى آذانهم ..
« من الصواعق » أى من أجلاها يجعلون ، وهو جمع صاعقة وهى الضجة التى
يموت من يسمعها أو يفتنى عليه ، ويقال لكل عذاب مهلك صاعقة ، وقيل
الصاعقة قطعة عذاب ينزلها الله على من يشاء ، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر
رضى الله تعالى عنهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد
والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ،
حذر الموت : حذر منصوب على أنه مفعول لأجله . ومثل ذلك قول الشاعر :

وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض من شتم التميم تكمرها

قال البيضاوى : والموت زوال الحياة عما من شأنه الحياة أو عدم الحياة
عما اتصف بها بالفعل والموت مفارقة الروح الجسد .. « والله محيط بالكافرين »
علما وقدره لا يختصم الخداع والحيل ، وقيل مهلكهم بدليل قوله تعالى « إلا
أن يحاط بكم » أى تهلكوا . ومعنى « يكاد البرق » أى يقرب أن يخطف أبصارهم أى

يختلسها والخطف الأخذ بسرعة، «كلما أضاء لهم مشوا فيه، أى في ضوءه، وإذا أعظم عليهم قاموا، أى وقفوا متحيرين، فأنه تعالى شبههم في كفرهم وفتاتهم بقوم كانوا في مفازة في لجة مظلمة فأصابهم مطر فيه ظلمات لا يمكن المشي فيها، ووعد يضع السامعون أصابعهم في آذانهم من هول، وبرق يقرب من أن يخطف أصابعهم ويعميها من شدة توقيه.

فقد ضرب الله مثلا آخر يشرح به حال المنافقين وبين فظاعة أعمالهم وسوء أفعالهم زيادة في التكيل بهم وهتك لأستارهم، إذ كانوا فتنة للبشر ومرضا في الأمم، فجعل حالهم وقد أتتهم تلك الإرادات الالهية النارلة من السماء فأصابهم القلق والاضطراب واعترضتهم ظلمات الشبه والتقاليد والخوف من ذم الجماهير عند العمل بما يخالف آراءهم، ثم استبان لهم أثناء ذلك قبس من النور يلمع في أنفسهم حين يدعهم الداعي، وتلوح لهم الآيات البينة والحجج القيمة، فيعزمون على اتباع الحق وتسير أفكارهم في نوره بعض الخطوات ولكن لا يلبثون أن تعود به الخيرة، كحال قوم في إحدى الغلوات نزل بهم بعد ظلام الليل صيب من السماء فيه رعود قاصفة وبروق لامعة وصواعق متساقطة، فتولام الدهش والرعب، فهوا بأصبعهم إلى آذانهم كلما قصف هزم الرعد ليسدوا منافذ السمع لما يحذرونه من الموت الزؤام ويخافونه من نزول الحمام، وقيل إن هذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن وصنع الكافرين والمنافقين معه، فالمر للقرآن لأنه حياة القلوب كما أن المطر حياة الأبدان، والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك، والرعد ما خوفوا به من الوعيد وذكر النار، والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة. والكافرون والمنافقون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه ولازعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم، وإنما قال الله تعالى مع الإضاءة كلما ومع الاظلام إذا لأنهم حراس على المشي كلما صادفوا منه فرصة عما يحبون اتهمزوها ولا كذلك التوقف فيما يكرهون ومعنى قاموا وقفوا، ومنه قامت السوق إذا ركبت أى سكنت، ويقال قامت السوق بمعنى ففتت فهو

ن الاضداد .. « ولو شاء الله لذهب بسمعهم ، بمعنى أسماعهم ، وأبصارهم ،
ى الظاهرة كما ذهب بالباطنة ، أى ولو شاء أن يذهب بسمعهم بشدة صوت
لرعد وأبصارهم بلباع البرق لذهب بهما .. » إن الله على كل شيء ، يشاؤه
« قدير » ، هذا كالتصريح بما ذكره والتقرير له ، والقدره التمكن من إيجاد الشيء ،
أوصفة تقتضى من إيجاده ، أو هى عبارة عن نقي العجز عنه ، والقادر هو الذى
إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، والقدير الفاعل لما يشاء على ما يشاء .

وللى هنا تنتهى قصة المنافقين ، التى ذكرها الله عز وجل فى ثلاث عشرة
آية من كتابه الحكيم ؛ كشف فيها عن نفوسهم المريضة ، وقلوبهم العليلة ،
وأبان ما هم فيه من غي وضلال وجهل وانطلاس للفطرة الإلهية وبعد عن الدين
الحق ، وأوضح خداعهم لله ولرسوله وجزامهم على هذا الخداع ، وادعاءهم
للإصلاح وهم المفسدون ، وللإيمان وهم المرتابون الشاكون ، وللجد وهم
المستهزئون ، إن فى قلوبهم مرضا ، والله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم
يتجربون ، إنهم قد آثروا الضلالة ، وفضلوها على الهدى ، وهم الآخسرون
عملا ، ولن ترجح تجارتهم ، بل إنها تجارة كاسدة غامرة ، وضرب الله لهم مثلين
رائعين ، فتلهم بالذى يستوفد النار فتضىء ماحوله ويضرح بها ، ويسترشد مستدلا
بها على الطريق ، وخجاة يطفئها الله ويتركهم فى الظلمات لا يبصرون ولا يرون شيئا ،
ومثلهم كذلك بالسائرين فى مطر شديد فيه ظلمات ورعد وبرق ، فلا يملكون للنجاة
سيلا ، ولا يملكون الحرب من الرعد إلا بسد آذانهم ، ويكاد البرق يخطف
أبصارهم ، فكلما أضاء لهم ساروا فى نوره ، وكلما أظلم عليهم وقفوا ، ولو أراد
الله لذهب بسمعهم وأبصارهم من شدة الرعد والبرق ، فاقه على كل شيء قدير .

إن هؤلاء المنافقين قد طمست فطرتهم الإنسانية ، ووقفوا للدين وقه
والرسول يناصبونهم العدا ، وهم لا يعقلون ولا يفهمون ولا يثوبون إلى رشد
ولا إلى هدى ، وكأنهم فى ضمم وبكم وعى ، فهم لا يرجعون إلى الحق ، ولا
إلى الرشاد ، ولإلى أصل فطرتهم الحقيقية المطبوعة على الإيمان بالله ورسوله
وكتابه الحكيم .

٢١ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

٢٢ - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا
تَجْهَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٢٣ - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مَنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
٢٤ - فَإِنْ لَمْ تَقْعَمُوا وَلَنْ تَقْعَمُوا فَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

هذه الآيات الكريمة الأربع جاءت عقب حديث الله عز وجل عن
طبقات الناس : المؤمنين والكافرين والمنافقين ، وهي خطاب عام لجميع أصناف
البشر ، ودعوة إلهية جليلة لهم إلى الإيمان والطاعة وعبادة الله جل وعز ،
وللى الاسلام واعتقاد أن القرآن كتاب منزل من عند الله يحمل آخر الشرائع
والرسالات ، ويحمل دعوة رفيعة للإنسانية ، لتبدأ عصرا جديدا وحياة
جديدة في ظلال الحرية والكرامة والسلام والرفاهية والاعاء والمساواة والعدالة
والمثل الانسانية الرفيعة ، ويصح أن يكون الخطاب مع عمومهم موجها كذلك
على صفة الخصوص إلى مشركى مكة الذين نزلت في بيئتهم الرسالة ، والذين
حاربوا الله ورسوله ، وصدوا عن سبيل الله ، ووقفوا للرسول وللسلبيين
بالمحصن ، واضطهدوا كل من قبل دعوة الله والدين الحق والقرآن الذى جاء
هدى ونورا ورحمة للناس .

لما عاهد الله سبحانه وتعالى فرق المكلفين وذكر صفاتهم وأحوالهم أقبل

تعالى عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات بقوله تعالى « يا أيها الناس اعبوا ربكم ، تحريكا للسامع وتنشيطا له واهتماما بأمر العباد ، وتفخيمًا لشأنها ، وجبرا لمشقة العبادة بلغة المخطبة ، ودياء حريف وضع لنداء البعيد وقد ينادى به القريب تنزيلا له منزلة البعيد إما لعظمته كقول الداعي « يا رب ، ، يا الله ، وهو أقرب إليه من جبل الوريد ، أو للاعتناء بالمدعوله وزيادة الحث عليه ، أو لغير ذلك ؛ ولفظ الناس يعم الموجودين ومن سيوجد بعد زمن الرسالة لما تواتر من أحكام الاسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للفرقتين ، ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل ، وقال الإمام الرازي : الأقرب أنه لا يتناول إلا الموجودين ، لأن « يا أيها الناس » خطاب مشافهة وخطاب المشافهة مع المعلوم لا يجوز ، وتناوله له لدليل منفصل ، وهو ما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن أحكامه ثابتة في حق من سيوجد إلى قيام الساعة ، وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أن كل شيء نزل فيه « يا أيها الناس ، فبكى ، « يا أيها الذين آمنوا ، فدفى ، ومعنى ذلك أن الخطاب لأهل مكة ، مع أن السورة نزلت بالمدينة ، ويجب عن ذلك أن المراد بأن السورة مكية أو مدنية أن غالبها كذلك ، أو أن ذلك أكثرى لا كلى ، وسورة البقرة والنساء والحجرات مدينيات باتفاق ، وقد قال تعالى في كل منها « يا أيها الناس ، ، وسورة الحج مكية سوى ما استثنى فيها « يا أيها الذين آمنوا اركعوا ، ، ولا يختص ذلك الخطاب بالكفار ولا بأمرهم بالعبادة ، وكما يجب على الكافر رفع الكفر والاشتغال بالعبادة يجب على المؤمنين ازديادهم منها وثباتهم عليها وقول الله تعالى « ربكم ، للتنبيه على أن هذه العبادة ليست إلا شرفا للتعبد لأنها موجهة إلى الله عز وجل خالق الخلق ، ورب الكون. وقوله تعالى « الذي خلقكم ، أى أنشأكم ولم تكونوا شيئا وهى صفة للتعظيم والتعليل ، والخلق لإيجاد الشيء على التقدير والاستواء ، وأصله التقدير ، يقال « خلق التعلن ، إذا قدرها وسواها بالقياس .. والذين من قبلكم : أى وخلق الأمم من قبلكم وهذا متناول لكل ما يتقدم الإنسان بالذات والزمان ، وجملة « لعلمكم تتقون ، معناها

اعبدوا ربكم راجين أن تدخلوا في سلك الفائزين بالهدى والفلاح ، المستوجبين لجوار الله تعالى ، ونبه الله عز وجل بذلك على أن التقوى منتهى درجات السالكين ، وهي التبرؤ من كل شيء سوى الله تعالى إلى الله ، وأن العابد ينبغي أن لا يفتت بعبادته ويكون ذا خوف ورجاء كما قال تعالى « يدعون ربهم خوفاً وطمعاً » ، « يرجون رحمته ويخافون عذابه » ، ومعنى هذه الآية أن الله عز وجل يأمر عباده بالإيمان والالتزام بحدود الرسالة ، وبالإخلاص له وطاعته وعبادته حتى العبادة ، لأنه الإله الخالق للمعبود ، الذى خلق الأمم والأجيال والشعوب ، ومنحها القدرة على الحياة .

فالآية أصل عظيم من أصول الإنسانية الرفيعة ، ومعناها أن البشر ملزمون بالإيمان بعقيدة محمد ورسالته ، واتباع الدين الحق الذى يتلامم مع الفطرة الإنسانية الرفيعة وهو الإسلام ، وعبادة الله وطاعته ، فالدين ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية ، والإيمان بالدين يستلزم اتساع أفق الإنسان في التفكير والحياة ، ويستتبع الإيمان بالدين اعتقاد الإنسان أنه لا يعيش في الحياة وحده ، بل إن معه قدرة خارقة تسنده في الحياة ، وتدفعه إلى السكال ، وتطالبه بعمل الخير ، وتجازي على ما يعمل : خيراً بخير ، وشرًا بشر ، ويستتبع الإيمان بالدين كذلك ثقة المؤمن بنفسه وبقدرته على مواجهة الحياة ، وإيمانه بأن الله مع الأخيار ، يعينهم ويهديهم سواء السبيل .

ثم أرشد الله عز وجل في الآية الثانية إلى أن الإيمان بالله ليس ذلاً للثؤمن ، ولا قيداً يطوق به عنقه ، وليس مهانة للسلم ، بل هو شرف عظيم ، ومغزلة رفيعة ، يناها الإنسان ، لأنه لا يعبد حجراً ولا تمثالاً ، ولا كوكباً ، ولا إنساناً ، وإنما يعبد الله عز وجل ، الذى تعالت في الحياة إرادته ، وعظمت في الوجود قدرته ، وظهرت في الكون حكمته .

يعبد الله القادر على كل شيء ، الذى أعان الإنسان المخلوق على الحياة ، وذلل كل شيء له :

١ - فالأرض التى يسكنها الإنسان ، والتي مهدها الله له ، وجعلها صالحة

لحياته ، وجعلها بساطا يمشى عليه ، وفرأشايضع عليه قلمي ، الله هو الذى خلقها وسواها ، وجعلها كذلك .

٢ - والسماء المرفوعة ، بما فيها من كواكب ونجوم وشمس وقمر ، وسحب ، وبما يشرق فيها من أضواء تنير الكون للإنسان ، الله عز وجل هو بانها ورافعها وخالقها للإنسان .

٣ - والأمطار المتساقطة من السحب التى تحيى الأرض ، وتموئها الثمرات ، وتخرج عليها النباتات ، ويعيش عليها الحيوان والإنسان ، الله عز وجل هو منزلها ومجريها .

وهل هناك نعم أجل من هذه النعم الثلاث . فلو لا الأرض ، ولو لا السماء ، ولو لا الماء ، لما كانت حياة ولا أحياء ، ولما عمرت الأرض وصلحت للعيش فيها .

والمراد بالسماء فى قوله تعالى « وأنزل من السماء ماء ، السحاب ، ومعنى « فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » أى من أنواع الثمرات رزقا تأكلون وتعلفون منه دوابكم ، وخروجها بقدره الله تعالى ومشيبته ولكن جعل الماء المزوج بالتراب سببا فى إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان ؛ ومعنى « فلا تجعلوا لله اندادا ، أى شركاء فى العبادة ، ولما تركوا عبادته لى عبادتها وسموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقدونها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير فتعبدكم الله تعالى بهم وشنع عليهم بأن أطلق عليها الله تعالى اسم الانداد ، وجعلها اندادا لمن يمتنع أن يكون له تد ، ولذلك قال زيد بن عمرو بن ثعلبة حين فارق دين قومه :

أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور
ترك الآلات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير

ومعنى قوله تعالى « وأتمتعن بهم » أى : وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأى ، فلو تأملتم أدنى تأمل لعرفتم أن الله موجود ، وأنه هو المعبود ،

وأنه هو رب الانسان والكون والوجود ، أو المعنى : وأتمّ تعلون أن
الأناد لاتماته ولا تقدر على مثل ما يفعله .
وبجل معنى الآيتين كما يقول بعض المفسرين هو أن الله عز وجل بعد أن
ذكر أصناف الخلق ، وبين أن منهم المهتدين ، والكافرين الذين قهقروا
الاستعداد للهداية ، والمتأقين المذبذبين بين ذلك ؛ دعا الناس إلى دين
التوحيد الحق ، وهو عبادة الله وحده عبادة خشوع وإخلاص ، حتى كأنهم
ينظرون إليه ويرونه ، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم ، فإن فعلوا ذلك أعدوا
أففسهم للتقوى وبلغوا الغاية القصوى . ثم عدد بعض نعمه المتظاهرة عليهم
الموجبة للعبادة والشكر ، فجعل منها خلقهم أحياء قادرين على العمل والكسب ،
ثم خلق الأرض مستقرا ومهادا لينفخوا بخيراتها ويستخرجوا معادنها
وبساتنها ، ثم بنى لهم السماء التي زينها بالكواكب وجعل فيها مصابيح يهتدى
بها السارى فى الليل المظلم ، وأزل منها الماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها
وأشكالها . أفليس فى كل هذا ما يطوح بالنظر ويهذى الفكر إلى أن خالق
هذا الكون البديع المثل لا تد له ولا نظير ، وأن ما جعلوه أناداً له لا يقدر
على إيجاد شيء خلق ، وأنهم يعلمون ذلك حق العلم ، فكيف يستغيثون بغير
الله ، ويدعون غير الله ، مع أنه لا خالق ولا رازق سواه . ومضمون الآيتين
كما ذهب إليه اليعنوى هو الأمر بالعبادة والنهى عن الاشراف به ، والاشارة
إلى ما هو سبب الأمر بالعبادة والنهى عن الاشراف ، ويانه أنه تعالى رتب
الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعاراً بأنها العلة لوجوبها ، ثم بين ربوبيته
بأنه خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه فى معاشهم من الأرض والسماء
والطغوم والملابس ، ثم لما كانت هذه أمور لا يقدر عليها غيره شاهدة على
وحدانيته رتب عليها النهى عن الاشراف به ولما قرر سبحانه وتعالى وحدانيته
وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ، ذكر عقبيه ما هو الحجّة على نبوة محمد صلى الله
عليه وسلم وهو القرآن المعين بفصاحته التى غلبت فصاحة كل بليغ مع كثرتهم
وإفراطهم فى المضادة وتمالكهم على المغالبة ، بقوله تعالى « وإن كنتم فى ريب ،

أى شك ، وما نزلنا على عبدنا ، أى محمد من القرآن أنه من عند الله . فأتوا
بسورة . وإنما قال تعالى بما نزلنا لأن نزوله نجما فتجما بحسب الوقائع كما حكى
الله تعالى عنهم بقوله تعالى . وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة
واحدة ، فكان الجواب تحديهم على هذا الوجه لإزالة التشبهة والزاما
للحجة ، فإن أهل الشعر والخطابة يأتون بأشعارهم وخطبهم على
قدرة الحاجة شيئا فشيئا . ولما كان القرآن منزلا كذلك طعنوا فيه بأنه
مثل كلامهم ، فقبل لهم : إن ارتبتم في نزوله متجما فأتوا بنجم منه ، لأنهم
عجزوا عن نجم منه فصجزم عن كله أولى . وأضاف العبد إلى نفسه تشريفا بذكره
وتبنيها على أنه مختص به منقاد لحكمه ، والسورة من القرآن الطائفة منه
المترجمة التي لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات . والحكمة في تقطيع القرآن
سورا هو إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وقباب النظم وتنشيط القارىء .
وتسهيل الحفظ والترغيب فيه ، فإن القارىء إذا ختم سورة فرج ذلك عنه
بعض كربيه كالسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدا ، والحافظ إذا حفظ
سورة اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا تاما وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها
فحفظ ذلك عنده ، وقوله تعالى من مثله ، صفة سورة أى سورة كائنة من مثل
ما نزلناه أى بسورة ماثلة للقرآن في البلاغة وحسن النظم . أو المعنى بسورة كائنة
من هو على حاله أى على حال محمد من كونه بشرا أميا لم يقرأ الكتب ولم يتعلم
العلوم والمعنى الأول هو المطابق لقوله تعالى في سورة يونس فأتوا بسورة كائنة
ولسائر آيات التحدى ، والمعنى : وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله
فأتوا بقرآن من مثله ومخاطبة الجم التفسير بأن يأتوا بمثل ما أتى به واحد من
أبناء جنسهم أبلغ في التحدى من أن يقال لم يأت بآيات بنحو ما أتى به عبدنا آخر
مثله . وقوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله ، أى ليستعينوا بكل من نصرهم
ويعينهم سواه كانوا مثله أم لا ، والشهداء جمع شهود بمعنى الحاضر أو القائم
بالشهادة ، ومنه قيل للقتول في سبيل الله شهداء لأنه حضر ما كان برجوه ،
أو لأن الملائكة حضروه ، والمعنى فادعوا للمعارضين حضركم أو رجوتهم معونته

من إنسكم وجنكم، وادعوا أهلكم التي تعبدونها غير الله وتزعمون أنها تشهد لكم يوم القيامة، أو استعينوا بهم في الإتيان بما ذكر؛ «إن كنتم صادقين، أى في أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه وأن أهلكم تشهد لكم بذلك. والآية: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها»^(١) الناس والحجارة، أى التي تحتونها وتتخذونهم أربابا من دون الله طمعا في شفاعتها والانتفاع بها ويدل لذلك قوله تعالى «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم»، أو المراد بالحجارة حجارة الكبريت لأنها أشد وأكثر التهايا وتزيد على غيرها من الحجارة، بسرعة الإيقاد وثقل الريح وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالآبدان. «أعدت» أى هيئت للكافرين وجعلت عدة لعذابهم وفي ذلك دليل على أن النار مخلوقة معدة لهم الآن. ومعنى هذه الآية: نفي لقدرتهم على مجازاة القرآن الكريم في إعجازه وبلاغته، وذلك دليل على أنه من عند الله، نزل معجزة لرسول الله، فيلزمنا الإيمان به، وبرسالة محمد، أقاء للنار والعذاب الشديد يوم القيامة.

قال اليعاقبة: وفي الآيتين - أى آية «إن كنتم في ريب، وآية «فإن لم تفعلوا» - ما يدل على النبوة من وجوه:

الأول: ما فيها من التحدى والتحدى على الجد وبذل الوسع في المعارضة بالتهريب والتهديد وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصر سورة من سور القرآن. ثم إنهم مع كثرتهم واشتغالهم بالفصاحة وتهالكهم على حرب محمد ورسالته، لم يتصدوا لمعارضته.

والثاني: ما فيها من الإخبار عن الغيب على ما هو به فإنهم لو عارضوه بشيء لامتنع خفاؤه عادة لاسيما والطاعون فيه أكثر من المدافعين عنه في كل عصر.

والثالث: أنه عليه الصلاة والسلام لو شك في أمر نفسه لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة مخافة أن يعارض فتذهب حجته.

٢٥ - وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رُزِقُوا قَالُوا
هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

بدأت السورة بقصة القرآن والمؤمنين ، ثم بقصة الكافرين ، ثم تلا
ذلك قصة المنافقين المرتابين الذين يدعون الإيمان بالسهم دون قلوبهم ، ثم
دعا الله عز وجل الناس عامة ، والأمم جميعا ، إلى الإيمان بدعوة محمد ورسالته ،
وللى الإيمان بالله وروبيته ، لأنه هو خالقهم ، وخالق الأمم التي بادت من
قبلهم ، وهو خالق الأرض والسماء ، ومنزل الأمطار ، وخرج الثمرات من
الأرض ، وحذر الناس ونهاهم عن عبادة غير الله ، ودعاهم إلى الإقلاع عن
عبادة الأحجار والأصنام والأوثان ، وأعلن صدق محمد في رسالته ، وأنها
رسالة إلهية ، وأن المعجزة الخالدة الباقية الدالة على صدق محمد فيها يبلغه عن الله
هو هذا القرآن العظيم والكتاب الحكيم ، الذي لا يستطيع أحد ولا جماعة
ولا جيل الإتيان بمثله في فصاحته وبلاغته وروعته ، فهو كتاب الله الخالد ،
ودستور الإنسانية العظيم ، وهو النور والهدى والضياء ، وهو الأمل والخير
والرجاء ، وهو السنى والسناء ، لمن آمن به وعمل بما فيه ، ثم تحدى الله عز وجل
الناس كافة بهذه المعجزة الإلهية ، فدعاهم إن كانوا شاكين أن يأتوهم وآلهتهم
وأعوانهم بمثل هذا الكتاب الكريم ، ثم سجل عليهم العجز ، وأكد أنه
فوق طاقتهم ومقدرتهم ، وأنه أعلى من أن يستطيعوا الإتيان بكتاب مثله
أو بسور تناظر بعض سورة ، أو بسورة في مثل فصاحته ، وعاد يدعوهم إلى
الإيمان والطاعة وحظيرة التوحيد ، وللى الإيمان برسالة محمد فاتها هي التي
تنجيهم من عذاب الدنيا والآخرة ، والإيمان بها يعصمهم من العذاب الشديد
والنار المحرقة التي أصعبت للكافرين في الآخرة .

وبعد أن قرر الله عز وجل ذلك كله ، انتقل إلى شيء جديد ، هو مطالبة

الرسول الأكرم أن يبشر المؤمنين برضاء الله ومثوبته وجناته فقال : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أى الطاعات » أن لهم جنات ، أى حدائق ذات شجر ومسكن ، وإنما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أو عالم كل عصر أو كل أحد يقدر على البشارة أن يبشر الذين آمنوا ، ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب الكفرة ، فغنيا لشأنهم وإيذا بأنهم أحق بأن يبشروا ويهنأوا بما أعد لهم ، والبشارة الخبر الصدق السار أولا ، فإنه يظهر أثر السرور في البشرة لأن النفس إذا سرت انتشر الدم انتشار الماء في الشجرة وقوله تعالى « فيشرهم بعذاب أليم » ورد على سبيل التهكم كقوله تعالى « ذق أنك أنت العزيز الكريم » ، وعطف سبحانه وتعالى العمل على الإيمان مرتبا للحكم عليهما لإشعارا بأن السبب في استحقاق هذه البشارة هو مجموع الأمرين ، واجمع بين الوصفين ، فإن الإيمان الذى هو عبارة عن التيقن والتصديق أس والعمل الصالح كالبناء عليه ؛ وفي عطف العمل على الإيمان دليل على أن الصالحات خارجة عن معنى الإيمان إذا الأصل أن الشيء لا يحفظ على نفسه ولا على ما هو داخل فيه ، وجمع سبحانه وتعالى الجنة لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس سبع : جنة الفردوس ، وجنة عدن ، وجنة النعيم ، ودار الخلد ، وجنة المأوى ، ودار السلام ، وعليون ، وفي كل واحدة من هذه السبع مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعال ؛ واللام في « لهم » تدل على استحقاقهم لإياها لأجل مراتب عليهما من الإيمان والعمل الصالح لالذاته.. ومعنى « تجري من تحتها » أى من تحت أشجارها ومسكنها « الأنهار » ، كما تراها جارية تحت الأشجار الثابتة على شواطئها ، والنهر بالفتح والسكون : الجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل والفرات ، والمراد بالأنهار ماؤها وقوله تعالى « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ، أى أطعموا من تلك الجنان ثمرة » قالوا هذا الذى رزقنا ، أى أطعمنا من قبل ، أى من قبل هذا فى الدنيا ، جعل الله تعالى ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا لتميل النفس إليه أول ما يرى فإن الطبايع مائلة إلى المألوف مستقرة عن غيره ، أى هذا من نوعه لتشابه ما يؤتون به فى الصورة كما قال

تعالى « وأتوا به متشابهاً » أى فى اللون والصورة ، مختلفاً فى الطعم ، وذلك أبلغ فى باب الإعجاز ، والداعى لهم إلى ذلك فرط استغرابهم واقتحارهم بما وجدوا من التفاوت العظيم فى اللذة والتشابه البليغ فى الصورة . فالتشابه بينهما حاصل فى الصورة التى هى مناط الاسم دون المقدار والطعم وهو كاف فى إطلاق التشابه ، واللاية كما قال الفيضائى محل آخر وهو أن مستلزمات أهل الجنة فى مقابلة ما رزقوا فى الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة فى اللذة بحسب تفاوتها . فيحتمل أن يكون المراد من هذا الذى رزقنا أنه ثوابه ومن تشابههما تماثلهما فى الشرف والرتبة وعلو الطبقة فيكون هذا فى الوعد نظير قوله تعالى « ذوقوا ما كنتم تعملون » فى الوعد « ولهم فيها » أى فى الجنات « أزواج » من الخور العين والأدميات « مطهرة » أى بما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن كالحيض والوسخ وذنس الطبع وسوء الخلق فإن التطهير يستعمل فى الأجسام والأخلاق والأفعال ومعنى تطهيرهن بما ذكر أنها منزهة عن ذلك مبرأة عنه « وهم فيها خالدون » أى دائمون أحياء لا يموتون ولا يفرجون ، والأصل فى الخلود الثبات المديد ، دام أولم يدم فإن قيل إن الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانهك والاحتلال فكيف يعقل خلودها فى الجنات فالجواب أنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتريها الإستحالة بأن يجعل أجزائها مثلاً متفاوتة فى الكيفية متساوية فى القوة لا بقوى شئ منها على إحالة الآخر متعاقبة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما يشاهد فى بعض المعادن ، ولما كان معظم اللذات الحسية مقصوراً على المساكن والمطاعم والمناكح كما دل عليه الاستقراء وكان مآل ذلك كله الثبات والدوام فإن كل نهم جليلة إذا قارن بها خوف الزوال كانت منغصة غير صافية من شوائب الألم . فالعنى : بشر المؤمنين بالمساكن الجميلة والمطاعم والمناكح فيشرب الأول بقوله تعالى « جنات تجري من تحتها الأنهار » ، وبالثانى بقوله تعالى « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا الآية » ، وبالثالث بقوله تعالى « ولهم فيها أزواج مطهرة » ، ومثل ما أعد لهم فى الآخرة بأحسن ما يستلذ منها وأزال عنهم خوف الفوات بوعده الخلود ليدل

على كالم في التمتع والسرور ، ومعنى الآية كلها تبشير المؤمنين برضاء الله ونعيمه وجناته وبالحياة الطيبة السعيدة الخالدة في الآخرة .

وإلى هنا انتهى الربع الأول من القرآن الكريم الذي تتضمن تحديداً لأنصار الإسلام وخصومه من الكافرين والشاكين والمنافقين ، ودعوة صريحة للإنسانية كلها إلى الإيمان بالله ورسالة محمد صلوات الله عليه ، هذه الرسالة التي كان القرآن معجزتها الخالدة ، هذا الكتاب الكريم الذي يعد في أعلى قمة الإعجاز ، ولن يستطيع أن يصل إلى مداه على مر العصور آئمة البلاغة والبيان ، ثم تتضمن كذلك إعلان البشارة للمؤمنين برضاء الله وثوابه وجنته ورحمته .

٢٦ - **إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْضُهُ فَعَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ**

٢٧ - **الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَدْرٍ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ**

وهنا يبدأ الربع الثاني من القرآن ، بقوله تعالى « إن الله لا يستحي ، الخ . قال المفسرون هنا : إن الله عز وجل قد ضرب المثل في كتابه الحكيم بالذباب والعنكبوت : « وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه » ، و« كمل العنكبوت » ، فقالت اليهود : ضرب الله المثل بذلك بما يستحي منه لقلته وحطته ، فليس القرآن منزلاً من عند الله . هكذا قالت اليهود ، فزلت هاتان الآيتان للرد عليهم أبلغ رد .

ومعنى « لا يستحي » أى لا يترك ، « أن يضرب مثلاً ما بعوضة » ، هى صفار البق ، ذكرها الله عز وجل هنا في معرض التمثيل بها لحقارتها ، وما

التعميم أو للتأكيد ، فهي إما إيهامية تزيد التكررة قبلها إيهاما ، وإما مزيدة لتأكيد معنى مضمون الجملة قبلها ، والحياة : انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم ، وقد ورد كذلك في الحديث : « إن الله يستحي من ذى الشبهة المسلم أن يعذبه بالنار » ، « إن الله حى كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا^(١) حتى يضع فيهما خيرا » ، والمراد به في جانب الله عز وجل الترك ، ويصح في الآية الكريمة أن يكون مجيء الحياة فيها للشاكلة وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ولو تقديرا كما هنا ، وهو قول الكفار : أما يستحي محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت ، ولما كان التمثيل يصار إليه لكشف المعنى المثل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس ليُشاهد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه ، فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم ، شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء ، وإشارات الحكماء ، فيمثل الحقير بالحقير ، كما يمثل العظيم بالعظيم وإن كان المثل أعظم من كل عظيم ، كما مثل الله سبحانه وتعالى في الإنجيل غل الصدر بالنخالة ، والقلوب القاسية بالحصاة ، ومخالطة السفهاء بإثارة الزناير ، ونصه على ما حكاه الإمام الرازي في الأول : « لا تكونوا كنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويسمك النخالة كذلك أتم تخرجون الحكمة من أفواهكم وتبقون الغسل في صدوركم » ، وفي الثاني : « قلوبكم كالحصاة التي لا تطبخها النار ولا يلينها الماء ، ولا تنسفها الرياح » ، وفي الثالث : « لا تشيروا الزناير فتلدغكم فكذلك لا تغالطوا السفهاء فيشتوكم » ، « فما فوقها ، أى ما زاد على البعوضة في الجثة كالذباب والعنكبوت ، والمعنى أنه لا يستحي من ضرب المثل بالبعوضة فضلا عما هو أكبر منه ، أو المعنى الذي جعلت فيه مثلا وهو الصغر والخفارة كجناحها فإنه عليه الصلاة والسلام ضرب جناحها مثلا للدنيا بقوله في خبر الترمذى : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء » ، ونظيره في ذلك ما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من

مسلم يشاك شوكه فما فوقها إلا كتب الله له بها درجة ومحا بها عنه خطيئة ، فإنه يحتمل ما يجاوز الشوكه في الألم وما زاد عليها في القلة .. فأما الذين آمنوا فيعملون أنه ، أى ضرب المثل بذلك « الحق » ، أى الواقع موقعه « من ربهم » لأن الحق هو الثابت الذى لا يسوغ إنكاره وهو يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة ، من قولهم حق إذا ثبت ، ومنه ثوب محقق أى محكم النسيج ؛ وأما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويولد ما به صدر ويتضمن معنى الشرط ولذلك يجاب بالفاء ، قال سيبويه : « أما زيد فذاهب معناه مهما يكن من شيء فزيد ذاهب أى هو ذاهب لاحالة وأنه منه عزيمه » ، وأما الذين كفروا فيقولون : « ماذا » ، أى ما الذى أو أى شيء . « أراد الله بهذا ، أى بهذا الذى ذكره في كتابه الكريم . وقوله تعالى « مثلاً » منصوب على الحال من اسم الإشارة والمعنى أى فائدة في ذلك ؟ فقال تعالى « يضل به كثيرا » بأن يكذبوا به « ويهدى به كثيرا » بأن يصدقوا به وكثرة كل واحد من القليلين بالنظر إلى أنفسهم لا بالمقياس - أى لا بالنظر - إلى مقابلهم ، فإن المهتدين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى « وقليل من عبادى الشكور » .. ويحتمل أن تكون كثرة الصائين من حيث العدد وكثرة المهتدين باعتبار الفضل والشرف كما قال المتنبي :

سأطلب حقى بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التموا مرد
نقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا

« وما يضل به إلا الفاسقين » ، أى الخارجين عن حد الإيمان بالكفر كقوله تعالى : « إن المنافقين هم الفاسقون » ، وتخصيص الإضلال بهم مرتباً على صفة الفسق يدل على أن الذى أعدهم للإضلال وأدى بهم إلى الضلال بالمثل وسبب ضلالهم به أن كفروهم وعدوهم عن الحق وإصرارهم على الباطل صرفت وجوه إنكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة المثل به حتى رسخت به جهالتهم وازدادت به ضلالتهم فأنكروا المثل واستهزأوا به ، وأما الفاسق في الشرع

فهو الخارج عن أمر الله بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعته على معاصيه ولا يخرج ذلك عن الإيمان إلا إذا اعتقد حل المعصية سواء أكانت كبيرة أم صغيرة ، قال تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . والمعتزلة جعلوا الفاسق قسماً ثالثاً نازلاً بين منزلي المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد منهما في بعض الأحكام ، وقد وصف الله المنافقين بصفات ثلاث : نقض العهد ، وقطع ما يجب أن يوصل ، والإفساد في الأرض . وسجل عليهم بذلك الخسران المبين ، فقال : الذين ينفضون عهد الله ، وهو إما المأخوذ بالعقل وهو الحجية القائمة على عبادته المألة على توجيهه ووجوب وجوده وصدق رسوله ، وعليه يدل قوله تعالى « وأشهدهم على أنفسهم ، وإما المأخوذ بالرسول على الأمر بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتسبوا أمره ولم يخالفوا حكمه وعليه يدل قوله تعالى « وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ، الآية ، وقيل عهد الله ثلاثة : عهد أخذه بواسطة العقل على جميع ذرية آدم بأن يعرفوا ربوبيته ، وعهد أخذه بواسطة الملك على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يفرقوا فيه ، وعهد أخذه بواسطة الرسل على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموه ؛ وقوله تعالى « من بعد ميثاقه ، أى توكيده ، والضمير للميثاق أو لله . » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، وهو الرحم لأنهم قطعوا رحم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاداة معه ، ويحتمل كل قطعة لا يرضاها الله تعالى كقطع الرحم والإعراض عن موالاته المؤمنين وترك الجماعات وسائر ما فيه بغض خبير أو تعاطي شر ، فإنه يقطع الرصلة بين الله وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل وفصل ، « وفسدون في الأرض ، أى بالمعاصي وتعميق التماس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والاستنزاه بالحق وقطع الصلات التي بها نظام العالم وصلاحه .. « أولئك هم الخاسرون » بقوات التوبة والمصير إلى العقوبة ، ياهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية

وامتبدال الإنكار والظلم في الآيات بالإيمان بها والنظر في حقائقها ،
والاعتباس من أنوارها ، واشتراء النقص بالوفاء والفساد بالصلاح والعقاب
بالتواب .

· روى عن ابن عباس أن هذه الآيات جاءت لتزبه القرآن الكريم
من رب خاص اعترى اليهود الذين أنكروا ضرب الأمثال بالمخبرات
كالذباب والعنكبوت لما نزل قوله تعالى « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا
له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم
الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب » ، وقوله « مثل الذين
اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت
ليت العنكبوت لو كانوا يعلمون » ، إثر تزبه من مطلق الرب بما تخدام به
في الآيات السابقة ، إذ طلب إليهم أن يأتوا بسورة مثله ، وبه أبان لهم أن
ذلك ليس بمطعن في القرآن ، بل هو أنصع برهان على أنه من عند خالق
القوى والقدر ، فإن سنة البلغاء جرت بموجب التماثل بين المثل وما مثل له ،
فالعظيم يمثل له بالعظيم ، والحقير يمثل له بالحقير ، ألا ترى إلى الإنجيل وقد
مثل غل الصدر بالخالة ومعارضة السفهاء بإثارة الزناير ، وجاء في عباراتهم
« أجمع من ذرة ، وأجرأ من الذباب » ، وأضعف من بعوضة ، وما الأمثال
إلا إبراز للبعائى المقصودة في قالب الأشياء المحسوسة لتأنس بها النفس
وتستزل الوهم عن معارضة العقل ، والحكيم علام القيوب يعلم حكمة هذا ،
فلا يترك حرب المثل بالبعوضة وما دونها حين تدعو المصلحة إلى ذلك
والناس إزاء هذا فريقان : مؤمنون يقولون إن الله خالق الأشياء حقيرها
وعظيمها فالكل لديه سواء ، وكافرون يستهزئون بالأمثال احتقاراً لها ،
فحقت عليهم كلمة ربهم ، فأصبحوا من الخاسرين الضالين المطرودين من
رحمة الله .

٢٨- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

٢٩- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

هاتان الآيتان توبيخ للكافرين بالله ، ما بعده من توبيخ ، وتذكير لهم
بنعمة الله عز وجل عليهم ، وبدلائل قدرته القادرة ، والخطاب هنا على
طريق التوبيخ والتعجب من صفة كفرهم ، بذكر البراهين الداعية إلى الإيمان ،
الصادقة عن الكفر ، وهى النعم المتظاهرة الدالة على قدرته تعالى ، من مبدأ
الخلق إلى انتهاء ، من إحيائهم بعد الإماتة وتركيب صورهم من الذرات المتناثرة
والنطف الحقيرة المهيئة ، وخلق لهم ما فى الأرض جميعاً ليستمتعوا بجميع
ما فى ظاهرها وباطنها على فنون شتى وطرق مختلفة ، وخلق سبع سموات
مزية بمصاييح ليهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر . أفبعد هذا كله يكفر
الكافرون بالله ويشكرون عليه أن يعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ،
ويضرب لهم الأمثال ليهتدوا بها فى إضاح ما أشكل عليهم بما فيه أمر سعادتهم
فى دينهم ودنياهم ، وآخرتهم وأولاهم ، ومعادهم ومعاشهم .

كيف يبيع الإنسان نفسه أن يكفر بالله وهو الذى أحياء من عدم ،
وأوجده من فناء ، وهو الذى يميت بعد إحياء ، وهو الذى يعيد لإحياء ويمتد
فى اليوم الآخر .

وكيف يكفر الإنسان بالله ، وهو الذى خلق للناس كل ما تحتوى عليه
الأرض من كنوز وخيرات وثمرات وأنهار ومعادن وزراعات وأشجار
ووديان وجبال وسواها ، وهو الذى جعل السماء سبع سموات ، وجعل فيها
الكواكب والنجوم والشمس والقمر ، وأنزل منها النحاب والمطر رحمة
بالناس ، وهو العليم بكل شئ ، المحيط بكل شئ ، سبحانه وتعالى عما يصف
الكافرون .

لقد دعا الله عز وجل فيما سبق الناس إلى الإيمان به وبالدين الحق . وبين بعض مظاهر قدرته ، وهنا يعيد الدعوة إلى الإيمان والدين ، عن طريق تهيئة شأن الكفر والكافرين ، وتوبيخ الجاحدين على أن أهملوا عقولهم ، وقلدوا في الدين ، وتركوا عبادة الله العلي الأعلى خالق الأرض والسموات .

قوله تعالى « كيف تكفرون بالله ، أي أخبروني على أي حال تكفرون ، وكنتم أمواتا ، أي نطفة في أصلاب آبائكم لا إحساس لكم ، « فأحياكم » في الأرحام ثم في الدنيا بخلق الأرواح وفضها فيكم ، ثم خلقكم في أحسن تقويم ، وفضلكم على غيركم بنعمة العقل والإدراك والفهم وتسخير جميع القوى الكونية والأرضية لكم ولمصلحتكم .

« ثم يميتكم » أي بعد انقضاء آجالكم بقبض الأرواح التي بها نظام حياتكم ، وحينئذ تحل أبدانكم وتعود سيرتها الأولى وتثبت في طبقات الأرض ، وينعم هذا الوجود الخاص الذي لها .

« ثم يحييكم » أي حياة أخرى أرقى من هذه الحياة وأكمل لمن زكى نفسه وعمل صالحا ، ودونها لمن أفسد فطرته وأهمل التدبر في سنن الكون ، وأنكر الإله والرسول وفسق عن أمر ربه .

« ثم إليه ترجعون » أي للحساب والجزاء على ما قدمتم من عمل إن خيرا نغير وإن شرا فشر . والخطاب هنا في هاتين الآيتين للكفار ، ويصح أن يكون الخطاب للناس عامة مؤمنهم وكافرهم على السواء .

فإنه سبحانه وتعالى لما بين للناس دلائل التوحيد والنبوة ووعدهم على الإيمان وأوعد على الكفر ، أكد ذلك بأن عدد عليهم النعمة العامة والخاصة واستبعد صدور الكفر منهم مع تلك النعم الجليلة فإن عظم النعم يوجب عظم معصية المنهم .

ويصح أن يكون الخطاب مع المؤمنين خاصة لتقرير المنة عليهم ، وتبديد الكفر عنهم على معنى كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أمواتا أي جهالا فأحياكم بما أفادكم من العلم والإيمان ، ثم يميتكم الموت المعروف ، ثم يحييكم الحياة

الحقيقية ، « ثم إليه ترجعون ، فينبكم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. » هو الذى خلق لكم ما فى الأرض ، أى خلق لاجلكم واتفعاكم فى دنياكم باستنفاعكم بها فى مصالح أبدانكم بواسطة كالادوية المركبة أو غير واسطة كالثمره والادوية المفردة ، وفى دينكم بالاستدلال على موجدكم ، فى ذلك نعمة على عباده سبحانه وتعالى ، وهما : تعم كل ما فى الأرض ، ثم أكد ذلك بقوله تعالى « جميعا » .. وقوله تعالى « ثم استوى إلى السماء ، أى قصد إلى خلقها بإرادته ، وأصل الاستواء طلب السوى وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تسوية وضع الأجزاء ، ولا يمكن حمله على الله لأنه من خواص الأجسام وقيل : استوى : استولى . والمراد بالسما هذه الاجرام العلوية أو جهات العلويات طبق قوله تعالى « فساوون سبع سموات » ، وثم هنا للدلالة على تفاوت ما بين الخلقين فى المنزلة ، وليست للتراخي فى الوقت لأنه يخالف ظاهر قوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاها » ، فانه يدل على تأخر خلق الأرض ، وقيل : إنه ليس على ما ينبغي ، لأن « ثم » تدل على تأخر خلق السماء عن خلق ما فى الأرض من عجائب الصنع حتى أسباب اللذات والالام وأنواع الحيوانات حتى الهوام لا عن مجرد خلق جرم الأرض ، وقيل إن خلق جرم الأرض مقدم على خلق جرم السماء وخلق وصفها أعنى وجودها مقدم على وصف السماء أعنى تسويتها سبعا ، فرجع الإشارة فى قوله تعالى « بعد ذلك » جرم السماء لا وصفها .. وقوله تعالى : « وهو بكل شئ عليم » أى بجملا ومفصلا ، فيه تعليل كأنه قال ولكونه عالما بكيفية الأشياء كلها خلق ما خلق على هذا النمط الأكل والوجه الأنفع ، وفيه استدلال بأن من كان فعله على هذا النسق العجيب والترتيب الأنيق كان عليما فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الاحسن الأنفع لا يتصور إلا من عالم حكيم رحيم « أفلا يعتبرون » أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتهم .

فى هاتين الآيتين ينبه الله عز وجل الناس إلى مظاهر قدرته العظيمة التى لا تماثل ، والتى تدعو إلى الإذعان لقدرته ، والإيمان بالوحيته ، وإلى نبذ الأوثان

والأصنام وما إليها ، وإلى عبادة الله وحده لا شريك له ، فهو واهب الحياة وعالقتها ومديرها ، فكيف لا يقر أحد له بالربوبية والالوهية ؟

٣٠ - وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

٣١ - وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

٣٢ - قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

٣٣ - قَالَ يَتْلُو آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

٣٤ - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

٣٥ - وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

٣٦ - فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

٣٧ - فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

٣٨- قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
٣٩- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

في هذه الآيات العشر يقص الله عز وجل علينا قصة آدم أبي البشر ، ويذكرنا بنعمته علينا في الخلق والإحياء ، فقد آمن الله عز وجل على عباده بنعمة الحياة ، وهنا يشرح الله عز وجل به الحياة ، وكيف خلق آدم أبأ البشر وكرم منزلته أمام الملائكة ، وأعلى من مكاته في الحياة .
وفي هذه الآيات العشر يفصل الله عز وجل هذه النعمة السابقة التي أسداها للبشر أجمعين بخلق آدم وإعزاز منزلته .

ففي الآية الأولى يذكر الله عز وجل حوارا بديعا جرى للملائكة مع الذات الإلهية حين أراد الله تعالى بعث الحياة إلى الأرض ، وخلق البشر فيها ، وتهيئة وسائل الحياة لهم على ظهرها ، بخلق آدم عليه السلام ، ويقول الشيخ أحمد المراغي في تفسيره^(١) قلا عن تفسير المنار محدثا عن الآية الأولى من هذه الآيات : إن هذه الآية كالتى قبلها تعداد النعم الصارقة عن العيصان والكفر، الداعية إلى الإيمان والطاعة، فإن خلق آدم على تلك الصورة وما أوتيته من نعمة العلم وحسن التصرف في الكون وجعله خليفة الله في أرضه - من أجل النعم التي يجب على ذريته أن يشكروه عليها بحسن طاعته والبعد عن كفراته ومعصيته . وفيها بعدها قصص لأخبار النشأة الإنسانية ، أبرز فيه حكما وأسرارا جاءت في صورة مناظرة وحوار - وهو من التشابه الذى لا يمكن حمله على المعنى الظاهر منه ، لأنه إما استشارة من الله لعباده وذلك محال ، وإما إخباره للملائكة فهو اعتراض منهم وحاجة ، وذلك لا يليق بالله

ولا بملأكته على حسب ما جاء في وصفهم بقوله « لا يعصون الله ما أمرهم
ويقولون ما يؤمرون » ، ومن ثم كان للعلماء فيه وفي أمثاله رأيان :

١ - رأى المتقدمين منهم وهو تفويض الأمر إلى الله في بيان المراد من
كلامه ، مع علينا بأنه لا يخبرنا بشيء إلا لنستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا ، بذكر
ما يقرب المعاني إلى عقولنا . فهذا الحوار المصور بصورة القول والمراجعة
والسؤال والجواب لا ندرك حقيقة المراد منه ، وإن كنا نجزم بأن هناك
مقاصد أريد إفادتها بهذه العبارات ، وأن الله كان يعد لآدم الكون ، وأن لهذا
المخلوق كرامة لديه بما أودعه فيه من فضائل ومزايا ، وفائدة ذكر ذلك لنا
من نواح عدة :

منها بيان أن لا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليفة وحكمها .
فالملأكة وهم أولى منا بعلمها عجزوا عن معرفتها .

ومنها بيان أن الله قد هدى الملأكة بعد حيرتهم ، وأجابهم عن سؤالهم ؛
بأن أرشدهم إلى الخضوع والتسليم أولا بقوله « إني أعلم ما لا تعلمون » ، ثم
بالدليل ثانيا بأن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملأكة .

ومنها أن الله جلت قدرته رضى خلقه أن يسأله عما خفي عليهم من أسرار
في الخليفة ، والسؤال كما يكون بالمقال يكون بالحال بالتوجه إلى الله أن يفيض
عليهم العلم بمعرفة ما أشكل عليهم .

ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين له ومحاجتهم
بلا برهان يستندون إليه — بأنه لا يدع في ذلك ، فالملأكة طلبوا الدليل
والبرهان من درجهم في العلم ، فالأنبياء يجدر بهم أن يصبروا على المكذبين
ويعاملوهم كما عامل الله الملأكة المقربين ، فأتوهم بالبراهين الساطعة ،
والحجج الدامنة .

٢ - رأى المتأخرين منهم — وهو تأويل ما اشتبه علينا من قواعد الدين ،
لأنها إنما وضعت على أساس العقل . فإذا ورد في النقل شيء يخالف حكم العقل ،
حمل النقل على غير الظاهر منه بتأويله حتى يتفق مع حكم العقل . وعلى هذا -

فالقصة وردت مورد التمثيل لتقريبها من أذهان الخلق ، يفهمهم حال النشأة
الادمية ومآلها من ميزة خاصة ، بأن أخبر الله ملائكته بأنه جاعل في
الأرض خليفة ، فسجوا وسألوا الله تعالى بلسان المقال إن كانوا ينطقون ،
أو بلسان الحال بالتوجه إليه تعالى أن يفيض عليهم المعرفة : كيف تخلق
هذا النوع ذا الإرادة المطلقة والاختيار الذي لاحد له ، وربما اتجه بإرادته
إلى خلاف المصلحة والحكمة ، وذلك هو الفساد ، فألقى عليهم بطريق الإلهام
وجوب الخضوع والتسليم لمن هو بكل شيء عليم ، فاضيق عنه علم أحد يتسع
له علم من هو أعلم منه ، وهذا جواب ربما لا يذهب بالحيرة ، ومن ثم تفضل
على الملائكة وأبان لهم الحكمة في خلق هذا النوع ، فلم آدم الأسماء كلها ، ثم
عرضهم على الملائكة ، فعملوا أن في فطرة هذا النوع استعداداً لعلم ما لم يعلموا ،
وأنه أهل للخلافة في الأرض ، وأن سفك الدماء لا يذهب بحكمة الاستخلاف
وفائدته .

وخلاصة هذا أن الملائكة تشوفوا لمعرفة الحكمة في استخلاف
ذلك المخلوق الذي من شأنه ما قالوا ، ومعرفة السر في تركهم وهم المجهولون على
تسيحه وتقديسه ؛ فأعلمهم الله أنه أودع فيه من السر ما لم يودعه فيهم ،
هذا مجمل ماجل به الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله هذا البحث حين تفسيره
للآية ، ونقله عنه صاحب المنار في تفسيره .

والملائكة هم الرسل بين الله ورسله ، واختلف الباحثون في حقيقتهم بعد
اتفاقهم على أنهم ذوات موجودة قائمة بأقفسها ، فذهب أكثر المسلمين إلى
أنها أجسام لطيفة شفافا ويعبرون عنها بنورانية ، واستدلوا على ذلك بأن الرسل
كانوا يرونهم أجساما لطيفة متشكلة بأشكال مختلفة ، وزعم الفلاسفة أنها
جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة ، وقالت طائفة من أهل
الكتابات : هي النفوس الفاضلة أى المتصفة بفضائل العلم والعمل بخلاف الشريرة
فإنها عندهم الشياطين البشرية... إن الله تعالى خلق السماء والأرض وخلق الملائكة
والجن فأسكن الملائكة في السماء وأسكن الجن في الأرض فكنشوا فيها دهر أطويلا

ثم ظهر فيهم الحسد والبغى، فأفلسوا فيها فبعث الله تعالى إليهم جندا من الملائكة رئيسهم إبليس، فكان من أشدّهم وأكثرهم علما، فبهطوا إلى الأرض وطرّدوا الجن إلى شعاب الجبال وبطون الأودية وجزائر البحار وسكنوا الأرض وخفف الله تعالى عنهم العبادّة وأعطى الله إبليس ملك الأرض، فدخله العجب وقال: ما أعطاني الله تعالى هذا الملك إلا لأنى أكرم الملائكة عليه، فقال الله تعالى له ولجنّته: «إنى جاعل فى الأرض خليفة»، والخليفة من يخلف غيره وينوب عنه أى جاعله بدلا منك ورافضكم لى، والمراد به آدم صلى الله عليه وسلم لأنه كان خليفة الله فى أرضه وكذا كل نبي استخلفه فى عمارة الأرض وسياسة الناس وتكليف قوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لالحاجة به تعالى إلى من ينوب عنه بل لقصور المستخلف عليه من قبول فضله وتلقى أمره بغير وسط، ولذلك لم يستبىء ملكا كما قال تعالى: «ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا» أى فى صورة رجل، ومن كان من الأنبياء أعلى رتبة كلمه بلا واسطة.. وقيل إنه خليفة من سكن الأرض قبله، وقيل المراد آدم وذريته لأنهم يخلفون من قبلهم أو يخلف بعضهم بعضا.. وقائمة قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة وتعظيم شأن المجمول خليفة.

وهذا الاستخلاف يشمل استخلاف بعض أفراد الإنسان على بعض؛ بأن يوحى بشرائعه على ألسنة أناس منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه؛ واستخلاف هذا النوع على غيره من المخلوقات بما يميزه به من قوة العقل؛ وإن كنا لا نعرف سرها ولا نفدرك كنهها، وهو بهذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود العلم، يتصرف فى الكون تصرفا لاجدله، فهو يتدبّع ويفتن فى المعدن والنبات وفى البر والبحر والهواء، ويغير شكل الأرض فيجعل الماحل خصبا، والحدون سهلا، ويولد بالتلقيح أزواجا من النبات لم تكن، ويتصرف فى أنواع الحيوان كما شاء بضروب التوليد، ويستخر كل ذلك لحدمته.

«قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها»: بالمعاصى «ويفسد الدماء» أى يربقها بالقتل: تعجّبوا من أن يستخلف لعمارة الأرض واصلاحها من يفسد فيها ويقصد بهم

استكشاف ما خفي عليهم من الحكمة التي بهرتهم وليس باعتراض على الله تعالى ولا طعن في نبي آدم على وجه النية ، فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك لقوله تعالى « بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » .. ونحن نسبح بحمدك ، أى تقول : سبحان الله وبحمده ، وهذا صلاة ما عدا الآدميين ، وعليها يرزقون ، قال تعالى « وإن من شئ إلا يسبح بحمده » ، أى يقول سبحان الله وبحمده ، روى عن أبيذر أن رسول الله صلى عليه وسلم سئل أى الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفى الله للملائكة أو لمباده : سبحان الله وبحمده .. وقيل : ونحن نصلى بأمرك : قال ابن عباس كل ما في القرآن من التيسيع فالمراد منه الصلاة .. « وقديس لك » : تهك عبا لا يليق بك ، والمعنى : أنت تخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك ، والمقصود منه الاستفسار ، وقيل : قدس لك : تظهر قفوسنا عن الذنوب لاجلك ، كأنهم قابوا الفساد المفسر بالشرك عند قوم بالتيسيع ، وسفك الدماء الذى هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهير النفس عن الآثام .. « قال إني أعلم ما لا تعلمون » ، أى من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم . وقيل إني أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس وجنوده . وقيل إني أعلم أنهم مذنبون وأنا أغفر لهم . والأوضح أن هذا الحوار كان قبل خلق البشر ، وأن الملائكة سبق خلقهم ، وظهرت طاعتهم لله عز وجل ، وكانوا هم جند الله ، فلما أراد الله عز وجل خلق آدم وتنازل ذريته منه ، وأن يجعل آدم وأبناؤه خلفاء لله في أرضه ، قالت الملائكة بلسان الحال لا بلسان المقال : أتجعل الإنسان في الأرض من يفسد فيها ، ويسفك الدماء ، ومن يكون خليفة لك في الأرض دوتنا ، ولكن الله عز وجل رد عليهم بأن تحكمت وعلمه فوق حكمتهم وعلمهم ، وأنه يعلم ما لا يعلمون .

والآية الثانية وهى « وعلم آدم الأسماء كلها » المراد بها أسماء المسميات كلها ، المعالة على جميع الكائنات وما فيها من أسرار وحكم ، والعلم بالدليل يستلزم العلم بالدلول بصفته وحقيقته وخواصه ، وقيل : علمه اسم ما كان وما يكون إلى

يوم القيامة ، وقيل عليه الله عز وجل جميع اللغات ، ثم عرضهم على الملائكة ، أى عرض المسميات ، فعنى الأسماء الملول عليها ضمنا فى قوله تعالى « وعلم آدم الاسماء » المسميات كما مر تقديره . . . فقال ، لهم سبحانه وتعالى تبكىنا لهم وتنبها على عجزهم عن أمر الخلافة « أنبؤنى ، أى اخبرونى ، بأسماء هؤلاء ، المسميات » إن كنتم صادقين ، أى لا أخلق خلقا إلا كنتم افضل وأعلم منه ، وذلك أن الملائكة قالوا لما قال : إني جاعل فى الأرض خليفة : ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا ، وإن كان فتحن أعلم منه لأننا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم .

والآية الثالثة « قالوا ، أى الملائكة اقرارا بالعجز وإشعارا بأن سؤا لهم كان استفسارا ولم يكن اعتراضا وأنه قد بان لهم ما خفى عليهم من فضل الإنسان والحكمة فى خلقه . وإظهارا لشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما التبس عليهم . » سبحانه ، تنزيها عن الاعتراض عليك « لا علم لنا إلا ما علنتا ، إياه ، وفى هذا مراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه سبحانه وتعالى وتصدير الكلام بسبحان اعتذارا عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال ، فإنه تعالى منزه عن أن يفعل ما يخرج عن الحكمة ، ولذلك جعل « سبحانه » مفتاح التوبة فقال موسى عليه السلام له : تبت إليك ، وقال يونس عليه الصلاة والسلام : سبحانه إني كنت من الظالمين . . . « إنك أنت العليم ، الذى لا يخفى عليه خافية » الحكيم ، المحكم لمبدعاته الذى لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة .

والآية الرابعة « قوله تعالى « يا آدم أنبئهم » أى أخبر الملائكة « بأسمائهم » أى المسميات ، فسمى آدم كل شئ باسمه وذكر الحكمة التى لأجلها خلق « ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ، أى ما غاب فيها » وأعلم ما تبون ، أى تظهرون من قولكم أنجعل فيها ، « وما كنتم تكتمون » أى تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم ، وقيل ما أظهروا من الطاعة وأسره إبليس من المعصية .

وهذه الآيات وهي آية « وعلم آدم ، وآية سبحانه ، وآية قال يا آدم ،
تدل على شرف الإنسان ومزية العلم وفضله على العبادة ، وإلا ل أظهر فضل آدم
بها ، وأن العلم بما يستخلف فيه شرط في الخلاقة بل العمدة فيها ، وأن التعليم
يصح إسناده إلى الله تعالى وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن
يحترف به وأن اللغات توقيف من الله فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص
أو عموم وتعليمها ظاهر في إلقيائها على المتعلم مينا له معانيها وذلك يستدعي
سابقة وضع . والأصل ينبغي أن يكون ذلك الوضع من كان قبل آدم من
الملائكة والجن فيكون من الله ، وأن علوم الملائكة وكالاتهم تقبل الزيادة ، وأن
آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم والأعلم أفضل لقوله تعالى « قل
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وأن الأنبياء أفضل من الملائكة
وإن كانوا رسلا كما ذهب إليه أهل السنة ، وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل
حدوثها لأنه أخبر عن علمه تعالى بأسماء السميات جميعها ولم تكن موجودة
وقت الإخبار .

والآية الخامسة تظهر فضل آدم وتفضيل الله عز وجل له على جميع
خلقه .. « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » : لما أنبأهم بالآسماء وعلمهم ما لم
يعلموا أمرهم بالسجود له ، اعترافا بفضله وأداء لحقه وإعذارا عما قالوا فيه .
وأمرهم به قبل أن يسوى خلقه لقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من
روحي فقما له ساجدين استحسانا لهم وإظهارا لفضله ، وقضية الأول تأخير
الأمر به عن تسوية خلقه بدليل تأخيرهم عن إنبيائهم وتعليمهم المستزمين
لتسوية خلقه . وعلى الثاني اقتصر بعض المفسرين وهو الظاهر .

والسجود لغة الخضوع والاقتياد ، ومن أعظم مظاهره وضع الجبهة على
التراب ، وكان تحية للبلوك عند بعض القدماء كما ورد من سجود يعقوب
وأولاده ليوسف . والسجود لله قسما : سجود العقلاء تعبد على الوجه
المعروف شرعا ، وسجود المخلوقات كلها باقتيادها وخضوعها لمقتضى إرادته
كما قال : « والنجم والشجر يسجدان » ، وقال : « والله يسجد من في السموات
والأرض طوعا وكرها » .

والملائكة من عالم الغيب لا نعرف حقيقتهم ، والكتاب الكريم يرشد إلى أنهم أصناف ، لكل صنف عمل ، وقد جاء في لسان الشرع إسناد إمام الحق والخير إلى الملائكة كما يستفاد من خطابهم لمريم عليها السلام ، وإسناد الوسوسة إلى الشياطين وهو مشهور في الكتاب والسنة ، فقد روى الترمذى « إن الشيطان لمة ابن آدم ، وللملك لمة . فأما لمة الشيطان فيعاز بالخير وتكذيب بالشر وأما لمة الملك فيعاز بالخير وتصدق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ، فليحمد الله على ذلك ، ومن وجد الآخر فليتموذ بالله من الشيطان ثم قرأ « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، واللبه الإيثار والإصابة بالملائكة والشياطين أرواح لها اتصال بأرواح الناس لا نعرف حقيقته ، بل تؤمن بما ورد فيه ولا يزيد عليه شيئا آخر . ويرى بعض المفسرين أن ما ورد من أن الملائكة مركبون بالأعمال من إنماء نبات وخلق حيوان وحفظ إنسان ، فمتاه أن هذا الغو في النبات إنما هو بروح خاص نفخه الله في البترة فكانت به هذه الحياة المخصوصة ، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان . فكل شيء قائم بنظام خاص تمت به الحكمة الإلهية في إنجاده ، فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكا ، ومن لا يعترف بالغيب يسميه قوة طبيعية أو ناموسا طبيعيا ، فالؤمن بالغيب يرى للأرواح وجودا لا يدرك كنهه ، والذي لا يؤمن به يقول أعرف قوة لا أفهم حقيقتها ، وإذا فلا خلاف بين الناس في وجود شيء غير ما يرى ويحس ، لا يفهم حق الفهم ولا يصل العقل إلى إدراك كنهه .

وكلنا نشعر إذا هممنا بأمر فيه وجه للحق أو للخير ، ووجه للباطل أو للشر ، بأن في نفوسنا تنازعا ، وكان الأمر قد عرض على مجلس للشورى ، فواحد يقول افعل وآخر يقول لا تفعل حتى ينتصر أحد الطرفين على الآخر ، فهذا الذي أودع في نفوسنا ونسميه قوة وفكرا هو في الحقيقة معنى لا ندرك كنهه ، ولا يبعد أن نسميه أو نسمى سبيه ملكا ، هذا هو رأى الإمام محمد عبده . ثم قال الإمام محمد عبده : فإذا جرينا على هذا التفسير فليس يبعد أن تكون في الآية

إشارة إلى أن الله لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ، وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من المخلوقات لا يتعداه ، خلق الإنسان وأعطاه قوة بها يتصرف في جميع القوى ويسخرها في عمارة الأرض ، وهذا التسخير هو المعبر عنه بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع ، وهذه القوة التي لا حد لها جعله الله خليفة في أرضه ، لأنه أكل الموجودات ، واستثنى من هذه القوى قوة واحدة تميل بالكامل إلى التقص ، وتصد عن عمل الخير ، وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تم بها خلافة ، تلك القوة ضلكت آثارها قوما فزعموا أن في العالم إلها يسمى إله الشر ، وما هي إلها ولكنها عنة إله لا يعلم أسرار حكته إلا هو ، تلك القوة هي المعبر عنها بإبليس . ولو أن تقسا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك ، والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس إلى ما أبصرت من الحق .

وقوله تعالى « فسجدوا لإبليس ، أي سجد الملائكة جميعا إلا إبليس ، والعلماء في إبليس رأيان : أحدهما أنه كان جنيا واحدا بين أظهر الألواف من الملائكة مغمورا بهم متصفا بصفاتهم ، ودليل ذلك قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » ، ولأن الملائكة لا يستكبرون وهو قد استكبر ، وهو قد خلق بما خلق منه الجن كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه « أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » .

وثانيهما أنه كان من الملائكة ، لأن خطاب السجود كان مع الملائكة ولأن الظاهر من هذه الآية وأمثالها أنه منهم ، قاله البغوي وهو الأصح ، وقال في التيسير : إن وصف الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم دليل على تصور العصيان منهم ، ولو لا ذلك ما مدحوا به ، لكن طاعتهم طبع وعصيتهم تكلف ، وطاعة البشر تكلف ومتابعة الهوى منهم طبع ، ولا يستنكر من الملائكة تصور العصيان فقد ذكر عن هاروت وماروت ما ذكر ،

وليس هناك دليل على أن بين الملائكة والجن فروقا جوهرية بها يمتاز أحدهما من الآخر ، بل هي فروق في الأوصاف فقط ، والجميع من عالم الغيب ، لا نعلم حقائقها ولا نضيف إليها شيئا إلا إذا ورد به نص عن المعصوم .

والسجود في الأصل تذلل مع تطامن ، وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة .. والمأمور به : إما المعنى الشرعي فالسجود له بالحقيقة هو الله تعالى وجعل آدم قبله سجودهم تفخيما لشأنه أو سببا لوجوبه كما جعلت الحكمة قبله للصلاة والصلاة لله ، فحسبوا له أي إليه وكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون أنموذجا أي مثالا للبتدعات كلها بل الموجودات بأسرها وبمعناها في العالم الروحاني والجسماني وذريعة للملائكة من استيفاء ما قدر لهم من الكالات ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من المراتب والدرجات ، أمرهم بالسجود تذلا لما رأوا فيه من عظيم قدرته وباهر آياته ، وشكروا لما أنعم عليهم بواسطته .. وإما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما له كمسجد أخوة يوسف له في قوله تعالى « وخروا له سجدا » ، ولم يكن فيه وضع الجبهة على الأرض إنما كان : بالانحناء ، فلما جاء الإسلام بطل ذلك بالسلام والكلام في أن المأمور بالسجود الملائكة كلهم أو طائفة منهم مثل مامر ، ومعنى « فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر » ، أي امتنع عما أمر به استكبارا من أن يتخذ وصلة في عبادة ربه أو يعظمه ويتلقاه بالتحية أو يخضعه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه ، وقال أنا خير ، والإباء : امتناع والتكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره والاستكبار طلب ذلك وهو التزين بالكبر عما عنده ، يتكبر ويتزين بالباطل « وكان من الكافرين » ، أي في علم الله أو صار منهم باستقباله أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم اعتقادا بأنه أفضل منه ، والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتواضع للفضول والتوسل به كما أشعر به قوله تعالى « أنا خير منه » جوابا لقوله تعالى « ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ استكبرت أم كنت من العالين » ، لا يترك الواجب وهو السجود وحده .. والآية تدل على أن آدم أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له ، وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثنائه منهم ولا يرد

على ذلك قوله تعالى «إلا إبليس كان من الجن» لجواز أن يقال كان من الجن فضلاً ومن الملائكة نوعاً.. فإن قيل له ذرية والملائكة لا ذرية لهم، فالجواب أن ابن عباس روى أن من الملائكة نوعاً يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس، وقيل إن الله تعالى لما أخرجه من الملائكة جعل له ذرية وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة كما أن من الإنس معصومين وهم الأنبياء، والغالب في الإنس عدم العصمة، ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنناً نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغموراً بالآلوف منهم فطلبوا عليه لقوله تعالى «إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه»، وهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، ولأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من النور، وقال سعيد بن جبير: معنى «كان من الجن» أى من الذين يعملون في الجنة، وقيل أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة لكن استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم.

والآيتان السادسة والسابعة، وهى «وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة»، و«فأزلهما الشيطان عنها» فهما ذكر لقصة آدم بعد استخلاص الله إياه، ومعصيته لله عز وجل، وأن الله تعالى أسكنه هو وزوجه الجنة يأكلان منها رغداً، فعصيا الله، وأطاعا الشيطان، فأخرجهما عما كانا فيه، وهبطا إلى الأرض يسعيان في مناكبها، ومعنى الآيتين أن آدم وزوجه قد كفاهما الله أمر السعي للدينا، وأسكنهما الجنة يأكلان منها رغداً، ثم جاءت معصيتهما لله تمهيداً لخروجهما من الجنة، وحملهما أعباء مسؤوليات الحياة، وسمحهما في الأرض من أجل المعاش.

ومعنى الآية الأولى من الآيتين: أن اتخذ يآدم الجنة مسكناً لك ولزوجك، وقد اختلفت آراء العلماء في الجنة المرادة هنا، فمن قائل: إنها دار الثواب التى أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة، لسبق ذكرها في هذه السورة، وفي ظواهر السنة ما يدل عليه، فهى إذاً في السماء حيث شاء الله منها، ومن قائل: إنها جنة أخرى خلقها الله تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام، وكانت يستأنف في

الأرض بين فارس وكرمان ، وقيل بفلسطين ، وليست هي الجنة المعروفة ، وعلى هذا جرى أبو خيفة وتبعه أبو منصور الماتريدي في تفسيره المسمى بالتأويلات ، قال : نحن نعتقد أن هذه الجنة بستان من البساتين ، أو غضة من الفياض كان آدم . وزوجه منعمن فيها ، وليس علينا تمينها ولا البحث عن مكانها ، وهذا هو مذهب السلف ، ولادليل لمن خاص في تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم ؛ ويقول الألويسي في روح المعاني : إن مما يؤيد هذا الرأي أن الله خلق آدم في الأرض ليكون خليفة فيها هو وذريته ، فالحلقة منهم مقصودة بالذات ، فلا يصح أن يكون وجودهم فيها عقوبة عارضة . وأنه تعالى لم يذكر أنه بعد خلق آدم في الأرض عرج به إلى السماء ، ولو حصل لذكر لأنه أمر عظيم . وأن الجنة الموعود بها لا يدخلها إلا المتقون المؤمنون ، فكيف يدخلها الشيطان الكافر للوسوسة . وأنها دار للنعم والراحة ، لا دار للتكليف ، وقد كلف آدم وزوجه ألا يأكلا من الشجرة . وأنه لا يمنع من فيها من التمتع بما يريد منها . وأنه لا يقع فيها العصيان والمخالفة لأنها دار طهر ، لا دار رجس .

«وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة» : أى اتخذ الجنة مسكنا لتستقر فيه لأنها استقرار ولبث ، وكلا منها ، أكلا ، رغدا ، أى واسعا لذيذا لا حرج فيه ، حيث ، أى أى مكان من الجنة «شتيا» ، ولا تقربا هذه الشجرة . «بالأكل منها قبل هي العنب أو التين» فتسكونا ، أى قصيرا «من الظالمين» أى العاصين وتعليق النهى بالقرب الذى هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمه ووجوب الاجتناب عنه ، وتنبه على أن القرب من الشيء يورث ميلا يأخذ بمجامع القلب ويليه عما هو مقتضى العقل والشرع كما روى أبو داود «حك الشيء يعنى ويصم» أى يمنى عليك معايبه ويصم أذنك عن سماع مساوئه ، وقد جعل قربانها إلى الشجرة سببا لأن يكونا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي .

والشجرة التى نهى آدم وزوجه عن الأكل منها اختلف فيها : هل هي

شجرة التفاح أو الخنطة أو سواها ، ويرى عبد الحميد الخطيب في تفسيره أن الشجرة كتابة عن حواء ، والنهى عن القرب من الشجرة نهى عن الاستمتاع بها ، والاتصال الجنسي معها ، الذى هو سبب دوام النسل وعمارته العالم .

وقوله تعالى « فآذلهما الشيطان » أى إبليس سعى به لبعده عن الخير وعن الرحمة ، ومعنى « عنها » أى الجنة وإزالته قوله « هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » وقوله « مانها كما ربكنا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » ومقاصته إيهامها بقوله « لكنا لمن الناصحين » واختلف فى أنه تمثيل لهما فقال لهما بذلك أو ألغاه إليهما على طريقة الوسوسة ، وكيف توصل إلى إزالتهما بعد ما قيل له اخرج منها فإنك رجيم ؟ قيل إنه منع من الدخول بعد خروجه الأول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة ولم يتمتع أن يدخل لوسوسة ابتلاء لآدم وحواء فلما دخل وقف بين يدى آدم وحواء موهما ليعلمان أنه إبليس فبكى فقالا له : ما يبكيك فقال أبكى عليكما ، تموتان فتفارقان ما أتيا عليه من النعمة ، وكان آدم لما رأى ما فى الجنة من النعيم قال : لو كان خالدا ، فاعتم الشيطان ذلك منه فأثاه الشيطان من قبل الخلد فوقع قوله فى أنفسهما واعتما ومضى إبليس ثم أتاهما بعد ذلك وقال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فأبى أن يقبل منه فقاسمهما باقته لأنه لهما لمن الناصحين ، فاغترا وماظنا أن أحدا يحلف بالله كاذبا ، فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم تناولت حواء آدم حتى أكلها . وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يقبل ولكن حواء زينت ذلك له .. « فأخرجهما عما كانا فيه من الكرامة والنعيم ، قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : قال الله تعالى لآدم أليس فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة ، قال : بلى يارب وعزتك ولكن ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا ، قال : فميزنى لاهبطك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كذا ، فأهبط من الجنة وكانا يأكلان فيها رغدا ، فلم من صنعة الحديد وأمر بالحرث ، فحرث وذرعه ثم سقى حتى إذا بلغ حصد ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله فلم يعلمه حتى بلغ منه ماشاء الله ، قال إبراهيم

ابن آدم . أورتنا تلك الأكلة حزنا طويلا ، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما : إن آدم لما أكل من الشجرة التي نهى عنها قال الله عز
وجل : يا آدم ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يارب زيفتني حواء ، قال فإني أعاقبها
بأن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها . فلما أكل منها سقطت عنهما ثيابهما
وبدت سواتهما وأخرجا من الجنة ، فذلك قوله تعالى «وقلنا اهبطوا» وهو خطاب
لآدم وحواء لقوله تعالى قال : اهبطا منها جميعا ؛ وقوله « بعضكم لبعض عدو »
الخطاب فيه للذرية آدم وحواء فقط فالمراد ببعضكم بعض الذرية أى بعض
ذريتكم لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا « ولكم في الأرض مستقر » أى موضع
قرار « ومتاع » أى ما تمتعون به من نباتها « إلى حين » أى وقت انقضاء
آجالكم .. « فتلقى آدم من ربه كلمات » أى استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها
حين علمها ، وهى ربنا ظلما أنفسنا الآية ، وقيل سبحانه اللهم وبحمدك وتبارك
اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفرلى إنه لا يغفر الذنوب
إلا أنت . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : قال آدم يارب ألم تخلفني
يذك ؟ قال بلى ، قال : يارب ألم تنفخ في الروح من روحك ؟ قال بلى ، قال ألم تسكني
جنتك ؟ قال بلى ، قال يارب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة ؟ قال نعم ،
رواه الحاكم وصححه .. « فتاب عليه » أى قبل توبته وإنما تابت عليه ، على
تلقى الكلمات لتضمن تلقى الكلمات معنى التوبة وهو الاعتراف بالذنب
والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه ورد المظالم إن كانت ، واكتفى بذكر
آدم لأن حواء كانت تبعاً له في الحكم ولذلك طوى ذكر النساء في أكثر
القرآن والسنة .. « إنه هو التواب » الرجاء على عباده بالمغفرة أو الذي يكسر
إعائتهم على التوبة وإذا وصف بها الباري أريد بها الرجوع عن العقوبة إلى
المغفرة .. « الرحيم » البالغ في الرحمة وفي الجمع بين التوبة والرحمة وعد للتائب
بالإحسان مع العفو .

وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهيضة ثم قال

أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون من ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي ويقذفهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من النور والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ، فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له : أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك ، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهانى عن الشجرة فصعبت ، نفسى نفسى اغضبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول : إن ربى عز وجل قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قومي ، نفسى نفسى اغضبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم ، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخطيبه من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنى قد كنت كذبت ثلاث كذبات ، نفسى نفسى اغضبوا إلى غيرى اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون : يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالة وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنى قد قتلت نفساً لم أوامر بقتلها نفسى نفسى اغضبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلت الناس فى المهدي صيلاً اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنباً نفسى نفسى اغضبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمداً

(١٥ - تلخيص القرآن لتفاسير)

حلى الله عليه وسلم فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ، فأنطلق فأتى تحت العرش فاقع ساجداً لربى عز وجل ثم يفتح الله على من يحامده وحسن التناء عليه شيئاً لم يفتح على أحد قبلى ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فارفع رأسى فأقول : أمتى يا رب أمتى يا رب أمتى يا رب . فيقال يا محمد ادخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيها سوى ذلك من الأبواب ثم قال : والذي نفسى بيده إن ما بين المصارعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمر أو كما بين مكة وبصرى .

والآية قلنا اهبطوا منها ، أى من الجنة جميعاً ، كرر التأكيد أو لاختلاف المقصود ، فإن الأول دل على هبوطهم إلى هذه الدار الدنيا التي يتحدون فيها ولا يتحدون ، والثانى أشعر بأنهم اهبطوا للتكليف فن اهتدى لهذا نجاً ، ومن ضل هلك ، « فإما يأتينكم ، يا ذرية آدم » منى هدى ، أى رشد وبيان شريعة ، وقيل كتاب ورسول . . « فن اتبع هداى ، بأن آمن بى وعمل بطاعتى ، وكرر لفظ « الهدى » ولم يضمن إما لإظهار شأنه وشغافته خصوصاً مع إضافته إليه ، أو لأنه أراد بالثانى أعم من الأول وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل ، « فلا خوف عليهم ، فضلاً من أن يحل بهم مكروه » ولا هم يحزنون ، بفوات محبوب عنهم ، ومنه النظر فى وجهه تعالى ، فانه المقصود الأعظم ، فالخوف على الواقع نفي عنهم العقاب فأنبت لهم الثواب على أكد وجهه وأبلغه ، وقيل لا خوف عليهم فى الدنيا ولا هم يحزنون فى الآخرة .

« والذين كفروا ، أى جحدوا ، وكذبوا بآياتنا ، أى كتبنا ، أولئك أصحاب النار ، يوم القيامة ، » هم فيها خالدون ، ما يكون فيها أبداً لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ، والآية فى الأصل هى العلامة الظاهرة ، ويقال للصنوعات من حيث إنها تدل على الصانع وتقدرته وعلمه ، ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها ، وفى هذه الآيات دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها فى جهة عالية وأن الثوبة مقبولة وأن متبع الهدى مأمون العاقبة ، وأن عذاب النار دائم ،

وأن الكافر مخلد فيه ، وأن غيره لا يخلد فيه ولم يكن آدم وقت معصيته نبيا ،
وقيل إن النبی للتزیه وإنما سمى ظلما وخسرا لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك
الأول ، وإنما أجرى الله عليه ما جرى معاتبه على ترك الأولى ووفاء بما قال
تعالى للملائكة قبل خلق آدم : « إني جاعل في الأرض خليفة » ، ولا يكون خليفة
في الأرض إلا بالإهباط إليها وأمر بالتوبة تلافيا لما فاته ، وقيل بل فعل آدم
ذلك ناسيا لقوله تعالى « فنتى ولم نجد له عزما » ، ولكنه عوتب بترك
التحذير عن أسباب النسيان إذ رفع الإثم بالنسيان من خصائص هذه الأمة كما
ثبت في الأخبار الصحيحة كخبر الشيخين « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » ،
وروى الترمذي وصححه أشد الناس بلاء الأنبياء الأئمة فالأهل ، ورواه
الحاكم : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون ، وقيل إنه
عليه الصلاة والسلام أفهم عليه بسبب اجتهد وأخطأ فيه فإنه ظن أن النبی
للتزیه أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعها وكان المراد
بالإشارة الإشارة إلى النوع لا إلى شجرة معينة كما روى أبو داود وغيره أنه
حلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا بيده وقال هذان حرام عليّ ذكروا أمتي
حل لئانها ، فإن قيل المجتهد إن أخطأ لا يؤخذ ، فالجواب بأنه إنما عوتب على
ذلك تعظيما لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده وفي هذا المقام يقول الإمام محمد بن
إبراهيم إن إخبار الله تعالى للملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرض هو عبارة عن
تهيئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من
المخلوقات يتصرف فيها ويكون به كمال الوجود في هذه الأرض ، وسؤال
الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطى استعدادا
في العلم والعمل لا حذما ، تصرير لما في استعداد الإنسان لذلك ، وتمهيد لبيان
أنه لا يتناقض خلافته في الأرض ، وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان
للم كل شيء في الأرض وارتفاعه به في استعمالها ، وعرض الأسماء على
الملائكة وسؤالهم عنها وتصلهم في الجواب ، تصوير لكون الشعور الذي
يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوالم محدودا لا يتعدى وظيفته ،
وسجود الملائكة لأدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له بتفويضها في

ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك ، وإياء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لمعجز الانسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم والتعدي والافساد في الأرض ، ولولا ذلك لجاء على الانسان زمن يكون أفراده فيه كاللائكة بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى ، ويراد بالجنة الراحة والتعيم . فإن من شأن الانسان أن يجد في الجنة التي هي الحديقة ما يذله من مأكول ومشروب ومشوم ومسموم في ظل ظليل وهواء عليل وماء سلسيل ، ويراد بآدم نوع الانسان كما يطلق اسم أبي القيلة الأكبر على القيلة فيقال كلب فعلت كذا ويراد قيلة كلب . ويراد بالشجرة معنى الشر والمخالفة كما عبر الله تعالى في مقام التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ، وفسرت بكلمة التوحيد ، وعن الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفسرت بكلمة الكفر ، والمعنى على هذا - أن الله تعالى كون النوع البشرى في أطوار ثلاثة :

طور الطفولة وهو طور لأم فيه ولا كد ، بل هو لهو ولعب كأنه في جنة ملتفة الأشجار يافعة الثمار .

وطور التمييز الناقص ، وفيه يكون الانسان عرضه لاتباع الهوى وبوسوسة الشيطان .

وطور الرشد وهو الذي يعتبر فيه المرء بنتائج الحوادث ، ويلتجئ فيه حين الشدة إلى القوة الغيبية العليا التي منها كل شيء وإليها يرجع الأمر كله .

والانسان في أفراد مثال للانسان في مجموع ، فقد كان الانسان في ابتداء حياته الاجتماعية ابتداء ساذجا سليم الفطرة مقتصر في طلب حاجاته على القصد والعدل متعاوناً على دفع ماعساه يصيبه من مزيجات الكون ، وهذا هو العصر الذي يذكره جميع طوائف البشر ويسمونه بالعصر الذهبي .

ولكن لم يكفه هذا التعيم العظيم ، قد بعض أفراده أيديهم إلى تناول ما ليس لهم طاعة للشهوة وميلاً مع خيال اللذة ، وتنبه من ذلك ما كان تأمناً في

نقوم سائرهم ، فإثر النزاع وعظم الخلاف ، وهذا هو الطور الثاني المعروف في تاريخ الأمم .

ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر ووزن الخير والشر بميزان النظر والفكر ، وتحديد حدود للأعمال تنتهي إليها نزعات الشهوات ويقف عندها سير الرغبات ، وهو طور التوبة إن شاء الله .

ويبقى طور آخر أعلى من هذه الأطوار ، وهو منتهى الكمال ، وهو طور الدين الإلهي والوحي السماوي الذي به كمال الهداية الإنسانية .

٤٠ - يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُنتُمْ تَقُولُوا لَنَنْصَرِفَ عَلَيْكُمْ وَأَوْتُوا

بِمَهْدِي أَوْفٍ بِمَهْدِكُمْ وَلَئِنِّي فَارِهُونٌ

٤١ - وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ

كُفْرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِثَابِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَئِنِّي فَاتِقُونَ

٤٢ - وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

٤٣ - وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

٤٤ - أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَكُونُ

الْكَاتِبِينَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

٤٥ - وَأَسْتَشِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْفَاضِلِينَ

٤٦ - الَّذِينَ يَتْلُونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

في هذه الآيات السبع دعوة إلهية جليلة لليهود من بني إسرائيل إلى الإيمان بمحمد ورسالته ، وبالقرآن ودعوته ، وبالإسلام وشرعيته ، وهي ذات دلالة واضحة على أن رسالة محمد قد أمرت اليهود ومن في حكمهم من أهل الكتاب بالإيمان بها ، وإنها رسالة الإنسانية عامة ، وغاية الرسالات كافة .

وقد بدأ الله عز وجل بدعوة اليهود إلى الاسلام لأنهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب السماوية ، ولصلتهم القوية بالعرب ، فهم من أحفاد إبراهيم ، وكذلك شأن العرب ، فاليهود بنو إسرائيل ينسبون إلى إسرائيل ، وهو لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، ومعناه صفي الله ، وبنوه ذريته وهم : الأسباط الاثنا عشر ، والعرب هم من عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام .

واليهود مع ذلك كله صلات واسعة بالعرب والجزيرة العربية ، ولهم فيها قبل الاسلام وبعده قرى وحصون ، وهم طاهرون في المدينة مستقر الاسلام ومهاجر نبي الاسلام ، والعاصمة الروحية الثانية بعد مكة .

ومع كل هذا وذلك فلم يكن ، بل ليس هناك ، أشد حثا على الاسلام ، وموجدة على المسلمين ، من اليهود طوال عصور التاريخ منذ ظهور الاسلام حتى اليوم ، وقد غدر اليهود برسولنا الأعظم مرات ومرات ، وغدوا بخلفاء الاسلام ، وكادوا للمسلمين ، وما يزالون يكيّدون لهم حتى اليوم ، ولما قامت لهم دولة في إسرائيل بمساعدة الاستعمار ، ومساندة المستعمرين منذ أعوام لقي العرب والمسلمون منهم عنتا شديدا ، وهام سكان فلسطين على وجوههم في كل مكان ، وعاشروا لاجئين على تخوم هذه الدولة التي حان انهيارها ، فلم يؤمنوا مسلما على دينه ، أو عربيا على حياته ، ولا شك في سوء نيتهم وفساد قلوبهم نحو المسلمين عامة ومصر والعرب خاصة ، هذا كله مع الصلات التاريخية الأولى التي كانت تستوجب التفاهم ، وتدعى الألفة ، ولكن هيهات هيهات .

وفي هذه الآيات السبعة يذكرهم الله عز وجل بنعمه العديدة ، ومنها نعمة النبوة وإزالة كتاب سماوي هو التوراة على رسول منهم هو موسى عليه السلام ، ونعمة النبوّة هذه هي التي فضّلهم الله من أجلها زمانا طويلا حتى كانوا يسمون شعب الله المختار ، ولكنهم نسوا وأنساهم الشيطان ، وخسروا الدنيا والآخرة وضلوا ضلالا بعيدا ، ويدعوهم الله عز وجل إلى الوفاء بعهده ، وفي مقدمته الإيمان بمحمد الذي دعاهم إليه في كتابهم المقدس التوراة ، كما يدعوهم إلى الخوفه

من عذاب الله ، وإلى الايمان بالقرآن ورسالة الاسلام ، فالقرآن إنما نزل مصداقاً لما مع نبي إسرائيل من الكتاب المقدس (التوراة) ، ويحذروهم من الكفر به ، وهنا معجزة ظاهرة فالقرآن الكريم يخاطب اليهود ويقول لهم : لا تكون أول الكافرين بالقرآن ، لأنهم أقرب الناس رحماً بالاسلام وبالرب ، ومع هذا انتهى الشديد ، فقد كفر اليهود بدعوة محمد ، بل كانوا أول الكافرين بها وبه ، ووقع ما أخير به القرآن الكريم الصادق من تسابقهم في الكفر وأوليتهم فيه .

وينهاهم الله عز وجل عن أن يشترؤا بآيات الله وكتابه ورضائه ثمناً قليلاً من متاع الحياة الدنيا وزخرفها ، ويدعوهم إلى تقوى الله ، ومن تقواه الايمان بالقرآن وبني الاسلام ، محمد عليه الصلاة والسلام .

ويحذروهم من أن يلبسوا الحق بالباطل ، ويكتبوا الحق المنزل على موسى من السماء ، ثم يدعوهم إلى شريعة الاسلام ويعرض عليهم العمل بالتكاليف التي كلف بها المسلمون عامة ، وفي مقدمتها الصلاة والزكاة ، ثم يحذروهم من أن يلبسوا مسوح الزهاد والمؤمنين وهم أول الكافرين ، ويكرر عليهم الدعوة للدخول في الاسلام والتمسك بأهداب الصبر والصلاة ، وهما من أهم ما يدعو إليه الاسلام وكتابه الحكيم .

ولكنهم عصوا وأصموا عن هذه الدعوة الرفيعة السماوية ، وأعلنوا الحرب على محمد ورسالته ، وبش ما صنعوا وما كانوا يصنعون .

يقول الله عز وجل : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم . هذا هو صدر الآية الأولى من تلك الآيات السبع ، وهنا يدعو الله عز وجل بني إسرائيل إلى شكره على نعمته التي أنعم بها عليهم وعلى نبيهم موسى عليه السلام ، وإلى تذكر إحسان الله لهم طول عصور تاريخهم القديم ، والدكر يكون بالقلب ويكرن باللسان ، والنعمة هنا عامة تشمل كل نعمة ، أو خاصة بما أنعم الله به على آباءهم من فلق البحر ومن إنجائهم من فرعون بإغراقه ومن تخليل الغمام عليهم في

التيه وإزال المن والسوى وغير ذلك من النعم التي لا تحصى ، قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها .. « وأوفوا بعهدي ، أي بامتثال أمرى ، ومنه ما عهده إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم » أوف بعهديكم ، أي الذى عهده إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة ؛ هذا وللوفاء بالعهد درجات كثيرة فأول مراتبه هنا هو الإتيان بكلمتى الشهادتين وآخرها منازل الاستغراق فى التوحيد ، وأما ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أن « أوفوا بعهدي ، أي فى اتباع محمد » أوف بعهديكم ، فى رفع الأثقال والأغلال عنكم وعن غير ابن عباس « أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر » أوف ، بالمغفرة والثواب ، وأوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم أو بالكرامة والتعظيم المقيم ؛ فبالنظر إلى الوسائط « وإياى فارهبون ، فيما تأتون وتذرون ، وخصوصا فى نقض العهد .. والرهبة خوف مع تحذير والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحدا إلا الله » وآمنوا بما أنزلت ، من القرآن ومصداقه حال مؤكدة بما أنزلت .. فلما معكم ، أي من التوراة بمواقفته له ولغيره . من الكتب الإلهية فى القصص ونعت النبي صلى الله عليه وسلم والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعسل بين الناس والنهى عن المعاصى والفواحش ، وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت العصور فى المصالح من حيث إن كل واحد منها حق بالإضافة مراعى فيها صلاح من خوطب بها حتى لو نزل المتقدم فى أيام المتأخر لنزل على وقته ؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد وغيره : « لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعى » ، وفى ذلك تنبيه على أن اتباع تلك الكتب الإلهية لا ينافى الإيمان بالقرآن بل يوجبه ، ولذلك عرض بقوله : « ولا تكونوا أول كافر به ، أي بالقرآن بل يجب أن تكونوا أول مؤمن به ، لأنكم أهل نظر فى معجزاته وألم بشأته ، فإن قيل : كيف نهوا عن التقدم فى الكفر وقد سبقهم مشركو العرب ؟ فالجواب : بأن المراد ولا تكونوا أول

كافر من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإنهم عليكم أو من كفر بما معه فإن من كفر بالقرآن فقد كفر بما يصدق ، أو مثل من كفر من مشركي مكة : « ولا تشتروا ، أى لا تستبدلوا بآياتى ، أى التى فى كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا ، أى عوضا يسيرا من الدنيا أى لا تكتتموها خوف فوات ما تأخضونه من العامة والدماء وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم أموال يصيبنونها من سفلتهم وجهالهم يأخذون منهم كل سنة شيئا معلوما من زروعهم وفروعهم وقودهم ، يخافوا أن يبينوا صفة التى صلى الله عليه وسلم فضوتهم تلك الأرباح الطائلة فاختاروا الدنيا على الآخرة فهوا عن ذلك فإن حظوظ الدنيا وإن جلت قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت من حظوظ الآخرة .. « وإياى فاتقون ، خافونى فى ذلك دون غيرى .. « ولا تلبسوا : أى تخطئوا ، الحق ، الذى أنزلت عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم « بالباطل ، الذى تنقرونه وتكتبونه بأيديكم من فيه صفة .. « ولا تكتسبوا الحق ، أى لا تكتسبوا نعت النبى صلى الله عليه وسلم « وأتمتعون ، أى أنتم لا بسون الحق بالباطل كاتمون فإنه أقيح إذ الجاهل يعتذر .. « وأقيموا الصلاة ، أى الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها « وآتوا الزكاة ، أى أدوا زكاة أموالكم المفروضة ؛ أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله ، وقبل إن هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بها والزكاة مأخوذة من زكاة الزرع إذا نما وكثر أو من الزكاة بمعنى الطهارة ؛ وكلا المعنيين موجودة فى الزكاة فإن إخراج الزكاة يستجلب بركة فى المال ويشمر للنفس فضيلة الكرم . ويظهر المال من الخبث والنفس من البخل .. « واركعوا مع الراكعين ، أى صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى جماعتهم فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد - أى الفرد - بسبع وعشرين لما فيها من تفاوت النفوس ، وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليهود لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع ، أى صلوا مع الذين فى صلاتهم ركوع ، وقيل الركوع الخضوع والافتقار لما يلزمهم به الشارع .

وفي التوراة التحذير من أنبياء كذبة يعيشون فيهم وتكون لهم عجائب
وأفاعيل تدهش الآلباب . وفيها أن الله يبعث فيهم نبيا من ولد إسماعيل يقيم
به أمة ، وأنه يكون من ولد الجارية : هاجر ، وبين علامات واضحة له
لا لبس فيها ولا اشتباه . وقد أخذ الأخبار والرهبان يلبسون على العامة الحق
بالباطل ويوهمونهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك الأنبياء الذين
وصفوا في التوراة ، ويكتفون ما يعرفونه من أوصاف لا تنطبق إلا
عليه ، وما يعرفونه من نعوت الأنبياء الصادقين وسبل دعوتهم إلى الله ،
إلى أنهم كانوا يصدونهم عن السبل القويم وعن الإيمان بالنبي صلى الله
عليه وسلم بزيادات يستحدثونها وتقاليد يتبعونها بضروب من التأويل
والاستبطاء من كلام بعض سلفهم وأفعالهم ويحكمونها في الدين ويحتجون بأن
الأقدمين كانوا أعلم بكلام الأنبياء وأشد لاتباعهم ، فعلى من بعدهم أن يأخذ
بكلامهم دون كلام الأنبياء الذي يصعب علينا فهمه بزعمهم . لكن هذه المنعرة
لم تقبلها الله منهم ، ونسب إليهم اللبس والكتبان للحق الذي في التوراة إلى
يومنا هذا ، كما لم يقبل عن بعدهم من العلماء في أي شريعة ودين أن يتركوا
كتابهم ويتبعوا كلام العلماء بتلك الحججة عينها ، فكل ما يعلم من كتاب الله يجب
علينا أن نعمل به ، وما لا يعلم يسأل عنه أهل الذكر ، ومتى فهمناه وعليناه
عملنا به .

فهي تتناول من فعل فعلهم ، فمن أخذ رشوة على تغيير حق وإبطاله ،
أو امتنع من تعليم ما وجب عليه ، أو أداء ما عليه وقد تعين عليه أداءه
حتى يأخذ عليه أجرا ، فقد دخل في حكم الآية .

ولما دعا الله عز وجل بني إسرائيل إلى الإيمان ، أمرهم بصالح العمل على
الوجه المقبول عند الله ، فطلب إليهم إقامة الصلاة لتطهر قلوبهم ، كما طلب
إليهم إيتاء الزكاة التي هي مظهر شكر الله على نعمه ، والصلة العظيمة بين الناس .
لما فيها من بذل المال لمواساة عيال الله وهم الفقراء ، ولما بين الناس من تكافل
عام في هذه الحياة ، فالتفتي في حاجة إلى الفقير والفقير في حاجة إلى الغني ، كما وود

في الحديث : « المؤمن المؤمن كالبنان يشد بعضه بعضا » . وبعدئذ أمرهم بالركوع مع الراكعين ، أى أن يكونوا في جماعة المسلمين ويصلوا صلاتهم ، وقد حث على صلاة الجماعة لما فيها من تظاهر النفوس عند مناجاة الله ، وإيجاد الألفة بين المؤمنين ، ولأنهم عند اجتماعهم يتشاورون في دفع ما ينزل بهم من البأساء أو يجلب لهم السراء ، ومن ثم جاء في الخبر « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة » .

وهنا ينتهى الربع الثانى من سورة البقرة ، لبدأ الربع الثالث ، وقد تضمن الربع الثانى الرد على اليهود فيما عابوا به القرآن الكريم من ضرب الأمثال بالثافتة الحقيق من الأشياء ، كالذباب والعنكبوت وما إلى ذلك كله ؛ ثم دعوة الخلق إلى الإيمان بالله وتذكيرهم بنعم الله عليهم فى الكون والحياة ؛ ثم قصة آدم وما فيها من عبر وعظات ، ثم طرف من قصة نبي إسرائيل ، ودعوة الله عز وجل لهم إلى الإيمان بمحمد ورسالته .

ويحتوى الربع الثالث على أطراف أخرى من قصة نبي إسرائيل ونعم الله عليهم ، ومقابلتهم هذه النعم بالكفر والجحود .

يقول الله عز وجل لليهود : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتم تلون الكتاب أفلا تعقلون » ، نزلت هذه الآية فى علماء اليهود ، كانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين سرا : اثبتوا على الإسلام وعلى دين محمد عليه السلام ، فإنه حق ، ولا يتبعونه ، فنزلت ، والمراد بالبر هنا الإيمان بمحمد ﷺ ، وفى ذلك تفريع مع توبيخ وتعجيب ، والبر شرعا التوسع فى الخير من البر بالفتح وهو القضاء الواسع ، وهو يتناول كل خير ، ولذلك قيل البر ثلاثة : بر فى عبادة الله ، وبر فى مقابلة الأقارب ، وبر فى معاملة الأجانب ، ومعنى « وتنسون أنفسكم » أى تتركونها من البر كالمسليات ، وقيل كانوا يأمررون بالصدقة ولا يصدقون ، وقوله تعالى « وأتم تلون الكتاب » أى التوراة وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول بالعمل : « أفلا تعقلون » سوء فمالككم فيصدكم عنه ، أو فلا عقل لكم يمنعكم عما

تعملون من عدم موافقة حقيقته لكم ، والآية تنهى على من يعظ غيره ولا ينحفظ
بنفسه بسوء صنيعه وخبيث نفسه وأن فعله فعل الجاهلية ، إذ هو الآحق
الحائى عن العقل فإن الجامع بين العلم والعقل باقى كونه واعظا غير منعظ
نفسه ، والمراد حث الواعظ على تركية النفس والإقبال عليها بالتكليف
لما ليقوم نفسه ثم يقوم غيره ، لا منع النفس عن الوعظ فإن الإخلال بأحد
الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر ، ولكن روى عن أنس
ابن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رأيت
ليلة أسرى في رسالا تقرر ضغفاهم بمقاريض من نار فقلب من هؤلاء
يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبِر وينسون
أنفسهم وهم يتلون الكتاب ، وعن أسامة رضى الله تعالى عنه أنه قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يجهل بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار
فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أى فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا
بالمعروف وتنهىنا عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم بالمعروف ولا آتية وأنا كم عن
المنكر وآتية .. واستعينوا ، أى اطلبوا المعونة على أموركم .. بالصبر النفس
على ما تكره .. والصلاة أفرد بها بالذكر تعظيما لشأنها فانها جامعة لأنواع العبادات
النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما والتوجه
إلى السكينة والعكوف على العبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية
بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الرحمن وقراءة القرآن والتكلم بالشهادتين
وكف النفس عن الأتيليين وهما الأكل والجماع ، روى الإمام أحمد وغيره
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ، أى لجأ إليها
إذا أهمه أمر ونزل الخطاب لليهود فهو متصل بما قبله كأنهم لما أمروا بما يشق
عليهم لما فيه من التكلفة وترك الرياضة والإعراض عن المال أمروا بالصبر
وهو الصوم ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر لأنه يكسر الشهوة ويؤهد
في الدنيا ، وبالصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفى الكبر وترغب في الآخرة ،
وقيل الواو بمعنى على ، أى واستعينوا بالصبر على الصلاة كما قال تعالى : وأمر

أهلك بالصلاة واصطبر عليها ، ويحتمل أن يراد بالصلاة الدعاء ، وإنها أى الصلاة ، ورجوع الضمير إليها لأن الصبر داخل فيها لاستجماعها محروبا من الصبر كما قال تعالى : والله ورسوله أحق أن يرضوه ، ولم يقل يرضوها ، لأن رضى الرسول داخل فى رضى الله عز وجل ، أو لأنها أعم كما فى قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله ، فالضمير راجع إلى الفضة لأنها أعم ، وقيل الضمير راجع إلى كل منهما وإلى كل خصلة منهما كما قال تعالى كلنا الجنتين آتت أكلها أى كل واحدة منهما ، وقيل معناه : واستعينوا بالصبر وإنها لكبيرة والصلاة وإنها لكبيرة فحذف أحدهما اختصارا ، قال الحسين بن الفضل مرجع الضمير إلى الاستعانة .
 ، لكبيرة ، أى ثقيلة شاقة كقوله تعالى : كبر على المشركين ما تدعوم إليه ، إلا على الخاشعين ، أى الساكنين إلى الطاعة والخشوع السكون ، قال تعالى : وخشعت الأصوات للرحمن ، والخشوع اللين والافتقاد ، وكذا يقال الخشوع بالجوارح والخشوع بالقلب . والذين يظنون أى يستيقنون ، وأطلق الظن على العلم لتضمنه معنى التوقع . . . أنهم ملاقوا ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون فى الآخرة فيجازيهم بأعمالهم وإن لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم لأن نفوسهم مرعزة بأعمالها متوقفة فى مقابلتها ما يستحضر لأجله مشاقها وتستند بسببه متاعها ، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام : وجلت قرعة عني فى الصلاة .

٤٧ - يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْوِاْ كَلِمَاتٍ تُكْفِرْنَ بِهَا وَلَا يَكْفُرْنَ بِهَا وَلَوْلَا الَّذِي رَفَعَكُمْ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

٤٨ - وَأَتَوَاتَوْاْ يَوْمَآ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

٤٩ - وَلَا تَجْنِسْكُمْ مَنْ ءَالٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سَوْمَ الْمَذَابِ

يَذَبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

٥٠ - وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ

٥١ - وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا الْعِجْلَ مِنْ بَنِيهِ
وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ

٥٢ - ثُمَّ عَمَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَمَّا كُنتُمْ تَشْكُرُونَ

٥٣ - وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَمَّا كُنتُمْ تَهْتَدُونَ

٥٤ - وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ ظَالِمًا لِّنَفْسِي
يَا أَخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

٥٥ - وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ إِلَٰهَ جَهَنَّمَ
فَأَخَذْنَاكُمُ السَّمِيقَةَ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ

٥٦ - ثُمَّ بَشَّرْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَّا كُنتُمْ تَشْكُرُونَ

٥٧ - وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْقُمَاقِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى كُتُوبًا
مِّنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

٥٨. وَإِذْ أَنَا ذَاخِلُوا هَذِهِ الْفَرْيَةَ فَسَكَلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَأَدْخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ
وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

٥٩. — قَبَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

ثلاث عشرة آية في بني إسرائيل أيضا ، بعد الآيات السبع الأولى التي
وردت في شأنهم .

وهذه الآيات الثلاث عشرة استئناف لحديث آخر مع اليهود ، ففي الآيات
السبع السابقة دعاهم الله عز وجل إلى الإيمان بمحمد ورسالته ، وبين لهم
حقيقة موقفهم من الدعوة المحمدية ، وألزمهم بالإسلام وشماثه لإزام المسلم
بهما . وفي هذه الآيات الثلاث عشرة يذكرهم بنعمه عليهم وعلى أجدادهم ،
هذه النعم المتظاهرة الكثيرة ، التي هي - لوعرفوها وفهموها وشكروا عليها -
موجبة لإيمانهم وانصرافهم عن عنادهم وعن حربهم لله ولرسوله ولدينه
ولكتابه الحكيم .

ففي الآية الأولى يكرر الله عز وجل تذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم ،
وبتفضله لهم على كل العالمين في زمانهم .

يا بني إسرائيل اذكروا التي نعمتي التي أنعمت عليكم : بالشكر عليها بطاعتي ،
كرره للتوكيد وربطه بالوعيد الشديد تخويفا لمن غفل عنها وأخل بحقوقها
وعطف على نعمتي : وأني فضلتكم أي آباءكم الذين كانوا في عصر موسى صل
الله عليه وسلم وبعده قبل أن يغيروا ما غيروا . على العالمين : أي عالمي زمانهم
بما منحهم الله من العلم والإيمان والعمل وجعلهم أنبياء وملوكا مقسطين ، وذلك
التفضيل وإن كان في حق الآباء ولكن يحصل به الشرف في الأبناء واستدل
بنلك على أن الأصلح لا يجب على الله لأن تفضيلهم لو وجب عليه لم يمن

جعله مئة عليهم لأن من أتى بما وجب عليه لا مئة له به على أحد .
أما الآية الثانية فهي التحذير والوعيد ، ومعنى : واتقوا : خافوا . يوما : أى
فيه من الحساب والعقاب وهو يوم القيامة . لا تجزى : أى لا تقضى نفس عن
نفس فيه شيئا أى حقالزمها وتتكبر كلمة « شيء » مع تكبير النفس للتميم
« ولا تقبل منها شفاعاة » أى من النفس الثانية لقوله تعالى : ولا يؤخذ منها
عدل ، أى فداء . ولا هم ينصرون : أى يمنعون من عذاب الله والضمير فى المجلتين
للتفوس العاصية ويصح رجوعه للنفس الأولى لأنها المحدث عنها فى قوله
تعالى : لا تجزى نفس عن نفس .

وقد تمسكت المعزلة بهذه الآية على الشفاعاة لأهل الكبائر ، وأجاب
أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها أن الآية مخصوصة بالكفار والآيات
والأحاديث الواردة فى الشفاعاة ويؤيد هذا أن الخطاب معهم ويكون المراد
حينئذ أنه ليس لها شفاعاة فتقبل كما قال تعالى حاكيا عنهم : فما لنا من شافعين ،
ومنها أن الآية زلت ردا لما كانت اليهود تزعم أن أباهم تشفع لهم ، ومنها
أنها لا تشفع إلا بإذن الله .

والآية الثالثة تذكير لهم بفضل الله عليهم حين نجي أجدادهم من فرعون
وطغيانه وجبروته وبطشه ، قال تعالى : « و » أى واذكروا .. إذ نجيناكم : أى
آبائكم والخطاب به وبما بعده للموجودين فى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما
أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله ليؤمنوا .. من آل فرعون : أى أتباعه
وأهل دينه .

يذكر القرآن الكريم اليهود الذين كانوا فى عصر التنزيل بنعمة كانت
لآبائهم ، لأن الإيناع على أمة لإنعام شامل لأفرادها سواء منهم من أصابه
ذلك ومن لم يصبه لما يكون له من الأثر فى مجموع الأفراد يرثه الخلف عن
السلف ، فممنوف البلاء التى ذكر بها اليهود فى القرآن كانت للشعب من جراء
جرائم وقعت من مجموعهم . وقد روى المؤرخون أن أول من دخل مصر
من بنى إسرائيل يوسف عليه السلام وانضم إليه إخوته بعد وتكاثر نسلهم

حتى بلغوا في مدى أربعائة سنة نحو ستمائة ألف حين خرجوا من مصر باضطهاد فرعون وقومه لهم ، إذ قدر رأى تيسط اليهود في البلاد وراحتمهم للمصريين ، فراح يستذلهم ويكلفهم شاق الأعمال في مختلف المهن والصناعات وهم مع ذلك يزدادون نسلا ، ويحافظون على عاداتهم وتقاليدهم . لا يشركون المصريين في شيء ولا يتدبحون في غيارهم ، إلى ما لهم من أناة وإباء وترفع على من سواهم ، اعتقادا منهم بأنهم شعب الله وأفضل خلقه ، فحال المصريين مارأوا وخافوا إذا هم كثروا أن يغلبهم على بلادهم ويستأثروا بخيراتها ويتزعموها من بين أيديهم ، وهم ذلك الشعب النشيط المجيد العادل المفكر ، فعملوا على اقتراعهم بقتل ذكرانهم واستحياء بناتهم ، فأمر فرعون القوابل أن يقتل كل ذكر إسرائيلي حين ولادته .

والعبرة من هذا القصص أنه كما أنعم على اليهود ثم اجترحوا الآثام فعاقبهم الله بصنوف البلاء ثم تاب عليهم وأنجاهم ، أنعم على الأمة الإسلامية بضروب من النعم ، فقد كانوا أعداء فألف بين قلوبهم وأصبحوا بنعمته إخوانا ، وكانوا مستضعفين في الأرض فكن لهم وأورثهم أرض الشعوب القوية وجعل لهم فيها السلطان والقوة وجعلهم أمة وسطا لا تفرط لديها ولا إفراط ليكونوا شهداء على من أفرطوا أو قصرُوا . ثم لما كفروا بهذه النعم أذاقهم الله ألوانا من العذاب على يد التار في بناد ، وفي الحروب الصليبية ، إذ جاس الغريون خلال الديار الإسلامية ، ولا يزالون يتنقصون بلادهم من أطرافها ويمدون من بين المسلمين الحرة والمفسدين : هذا ونظف . آل ، يضاف إلى أولى القدر والشرف كالأنبياء والملوك ، وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورة الأشراف أو لشرفه في قومه .. يسومونكم ، يكفونكم ويذيقونكم سوء العذاب ، أي أشده ثم وضع ذلك فقال عز وجل : « يذبحون أبناءكم ، أي المولودين » ويستحبون نساءكم ، أي يتركونهن أحياء ، هذا بيان يسومونكم ، وذلك أن فرعون على ما روى رأى في منامه كان نارا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت

كل قبلى بها ولم تعرض لبنى اسرائيل فهاه ذاك وسال السكينة عن رؤياه فقالوا يولد فى بنى اسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك ، فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد فى بنى اسرائيل ، وجمع القوابل فقال لمن : لا يولد على أيديكن غلام من بنى اسرائيل إلا قتل ولا جارية إلا تركت ، ووكل بالقوابل فكن يضعن ذلك حتى قيل : إنه قتل فى طلب موسى اثنى عشر الف صبى ، وقيل بل تسعين الفا ، قالوا واسرع الموت فى مشيخة بنى اسرائيل فدخل رؤوس القبط على فرعون ، وقالوا إن الموت قد وقع فى بنى اسرائيل فتذبح صفارهم وبموت كبارهم ويوشك أن يقع العمل علينا فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة فولد هارون فى السنة التى لا يذبحون فيها وولد موسى فى السنة التى يذبحون فيها .. وفى ذلكم بلاء ، إن أشير به إلى صنعهم فهو عنة أو إلى الانجاء فهو نعمة فإن البلاء يكون بمعنى الشدة وبمعنى النعمة ، ويجوز أن يشار بذلك إلى الأمرين ، فأنه تعالى قد يختبر على النعمة بالشكر وعلى الشدة بالصبر ، قال تعالى : ونبلوكم - أى نختبركم - بالشر والخير فتنة .. « من ربكم ، أى يسليطهم عليكم أو بعث موسى وترفيهه لتخليصكم ، أو بهما .. وقوله تعالى « عظيم » صفة بلاء ، وفى الآية تنبيه على أنه ما يصيب العبد خيراً وشرّاً اختبار من الله تعالى ، فعليه أن يشكر عند نعمته وصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين .

والآية الرابعة : وإذ فرقنا « تذكير لهم بنعمة سابقة عظيمة لله عز وجل على آبائهم ، « وإذ فرقنا ، فلقنا « بكم » أى بسبيكم « البحر ، حتى دخلتموه هارين من عدوك ، وذلك أن فرعون لما دنا هلاكه أمر الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن يسرى ببنى اسرائيل من مصر ليلا فأمر موسى قومه أن يسرجوا فى بيوتهم المرج إلى الصبح ، وخرج موسى فى ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل ، لا يدعون ابن العشرين لصغره ، ولا ابن الستين لكبره ، وكانوا يوم دخلوا مصر مع يعقوب عليه الصلاة والسلام اثنى وسبعين إنساناً ما بين رجل وامرأة فساروا وموسى على ساقهم وهارون فى مقدمتهم ثم عليهم فرعون

فجنع قومه وأمرهم أن لا يخرجوا في طلب بني اسرائيل حتى يصبح الديك ، قال ابن مسعود : فراقه ما صاح ديك في تلك الليلة ثم ، خرج فرعون في طلبهم وعلى مقدمته هامان في الف الف وسبعائة الف وكان فيهم سبعون الف من دم الخيل سوى سائر الثيات ، قال محمد بن كعب : وكان في عسكر فرعون مائة الف حصان ادم سوى سائر الثيات ، وكان فرعون يكون في الدم ، فسارت بني اسرائيل حتى وصلوا إلى البحر ، والماء في غاية الزيادة ونظروا فإذا هم بفرعون حين انشقت الشمس ، فبقوا متحيرين ، وقالوا يا موسى كيف نصنع - أين ما وعدتنا ، هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا ، والبحر أمامنا إن دخلناه غرقنا ، قال الله تعالى : قلنا تراء ابلعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ، قال موسى إن همي ربي سيهدين ، فأوحى الله تعالى إليه : أن اضرب بعصاك البحر ففرضه فاقبلت فكان كل فرق كالطود العظيم ، فظهر فيه اثني عشر طريقا لكل سبط طريق وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل وأرسل الريح والشمس على قعر البحر حتى صار يبسا فخاضت بني اسرائيل البحر كل سبط في كل طريق ومن جانيهم الماء كالجبل الضخم ولا يرى بعضهم بعضا يخافوا وقال كل سبط قد قتل اخواتنا فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء أن تشبكى فصارت شبكا كالطافات يرى بعضهم بعضا وسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين فذلك قوله تعالى « فأنجيناكم ، أى من آل فرعون » واغرقنا آل فرعون ، وذلك أن فرعون لما وصل البحر فرأه منفلقا قال : لقومه انظروا إلى البحر انفلق من ههنا حتى أدرك عبيد الذين أدخلوا البحر فهاب قومه أن يدخلوه ، وقيل قالوا له إن كنت ربا فأدخل البحر كما دخل موسى وكان فرعون على حصان ادم وخاض البحر واتحدت الخيول خلفه البحر حتى غاصوا كلهم البحر وأمر الله البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين وكان بين طرفي البحر أربعة فراسخ وهو بحر قلزم .. وقوله تعالى : « واتم تنظرون ، أى مصارعهم ، أو أطباق البحر عليهم ، وانفلاق البحر عن طرق يابسة مذلة ، أو جشهم التي قذفها

البحر إلى الساحل ، أو ينظر بضمكم بعضاً ، وهذه الواثمة من أعظم ما أنعم الله به على بني اسرائيل ، ومن الآيات الملقنة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى الكليم . ثم إنهم اتخذوا العجل ، وقالوا لن قوم بك حتى رى الله جهرة لأنهم بمزل من الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الانباع من امة محمد صلى الله عليه وسلم مع أن ما تواتر من معجزاته من أمور نظرية مثل القرآن والتحدى به والفضائل المجتمعة فيه الشاهدة على نبوة محمد ﷺ دقيقة يدركها الاذكاء .

والآية الخامسة وهى قوله تعالى : « وإذ وعدنا موسى ، بغير الف بين الوار والدين كما قرأ به أبو عمر ، وقرأ الباقون بألف بين الواو والدين لأنه تعالى وعد موسى الوحي وواعد موسى ربه المجيء للبيقات إلى الطور وقبل هذا من المفاعلة التى تكون من الواحد كما ثبت الهمس . . « أربعين ليلة ، أن يعطيه عند اقتضاها التوراة ليتعلموا بها وضرب له ميقاماً ذا القعدة وعشر ذى الحجة وعبر عنها بالليالى لأنها غرر الشهور ، وقيل لأن الظلمة أقدم من الضوء وخلق الله الليل قبل النهار قال الله تعالى « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ، ، وقرل البيضاء أن ذلك الوعد لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون تبع في ذلك الكشف ويريد بمصر اقليماً منها وهو طور سيناء وقوله تعالى : « ثم اتخذتم العجل ، أى الذى صاغه لكم السامرى إلهاً ومعبوداً . « من بعده ، أى بعد ذهابه إلى ميقاتنا ، وذلك أن بني اسرائيل لما أمنوا من عدوهم ولم يكن لهم كتاب ولا شريعة يثبتون إليها فوعد الله تعالى موسى أن يزل عليهم التوراة فقال موسى لقومه إني ذاهب لميقات ربى آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذررون . واستخلف اخاه هارون فلما أتاه الوعد جاء جبريل ليذهب بموسى إلى ميقات ربه فلما رآه السامرى - وكان رجلاً صانعاً من قبيلة يقال لها سامرة - رأى موضع قدم الفرس جبريل يخضر من ذلك وكان منافقاً يظهر الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر - فالتقى في روعه أنه اذا التقي فى شيء غيره . وكانت بنو اسرائيل قد استعاروا حلياً كثيراً من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر لعمله

عرس لهم فأهلك الله فرعون وقومه فبقيت تلك الخلى في أيدي بني اسرائيل فأمرهم هارون أن يلتصقوا في حفرة حتى يرجع موسى ففعلوا فلما اجتمعت الخلى صاغها السامري عجلا من ذهب في ثلاثة أيام مرصعا بالجواهر كاحسن ما يكون ، ثم التي فيه التبتضة التي اخذها من تراب سائر فرس جبريل فصار يخور ويمشي ، فقال السامري : هذا إلهكم وإله موسى ففسى أى قتركه هاهنا وخرج يطلبه ، وكانت بنو اسرائيل قد أخطفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليلة يومين فلما مضى عشرون يوما ولم يرجع موسى وقعوا في الفتنة ، وقيل كان موسى وعدم ثلاثين ليلة ثم زيدت العشرة قال تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فكان فتنتهم في تلك العشرة فلما مضت الثلاثون ولم يرجع موسى ورأوا العجل وسمعوا قول السامري عكف منهم ثمانية آلاف رجل على العجل يعبدونه ، وقيل كلهم عبده إلا هارون مع اثني عشر ألف رجل ، قال البغوي وهو الأصح ، وقال الحسن : كلهم عبده إلا هارون ولذلك قال تعالى : وأنت ظالمون ، أى باتخاذهم لوضعكم العبادة في غير محلها .

والآية السادسة ، وهى قوله تعالى : ثم عفونا ، أى محونا عنكم ذنوبكم حين نبتم ، والعفو محو الذنب من عني إذا درس ، من بعد ذلك ، أى الاتخاذ لعلكم تشكرون ، أى لكي تشكروا نعمتنا عليكم .

والآية السابعة وهى قوله تعالى : وإذا أتينا موسى الكتاب ، أى التوراة وقوله تعالى : والفرقان ، عطف تفسير أى الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام . وقيل أراد بالفرقان معجزات موسى كإطلاق البحر الفارق بين الحق والباطل في الدعوى وبين الكفر والإيمان لعلكم تهتدون ، أى لكي تهتدوا بتدبير الكتاب والتفكر في الآيات .

والآية الثامنة وهى قوله تعالى : وإذا قال موسى لقومه ، أى الذين عبدوا العجل : يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ، أى إلها . قالوا بلى بأى شيء نصنع؟ قال : فتوبوا ، أى ارجعوا عن عبادة العجل إلى بارئكم ، أى خالقكم . فأتوا أنفسهم أى ليقتل منكم البريء من عبادة العجل من عبده ، وقيل المراد

بالتل قطع الشهوة كما قيل من لم يعذب نفسه لم يتمتعها ومن لم يقتلها لم يحيا .
ورد هذا جماعة باجماع المفسرين على أن المراد هنا القتل الحقيقى . ذلكم .
أى القتل . خير لكم عند بارتكم ، من حيث انه طهرة عن الشرك ووصلة
إلى الحياة الابدية والبهجة السرمدة ، فلما أمرهم موسى بالتل قالوا انه بولامر
الله واسلت القوم عليهم الخناجر فكان الرجل يرى ابنه وأباه وإخاه وقرية
فلم يمكنه المضى لأمر الله فقالوا يا موسى كيف تعمل فأرسل الله عليهم ضبابه
تشبه سحابة تغطى الارض كاللحان وسحابة سوداء لا يصر بعضهم بعضا
فكانوا يقتلون إلى المساء فلما كثرت القتل دعا موسى وهارون عليهما الصلاة
والسلام وبكيا وتضرعا وقالا يارب هلكت بنو اسرائيل ، البقا ، البقا ؛
فكشف الله تعالى السحابة عنهم وأمرهم أن يكفوا عن القتل فكشفت عن
الوف من القتلى ، روى عن على رضى الله تعالى عنه انه قال : كان عدد القتلى
سبعين ألفا فاشتد ذلك على موسى فأوحى الله تعالى اليه أما يرضيك ان أدخل
القاتل والمقتول الجنة فكان من قتل منهم شهيداً ومن بقى مكفراً عن ذنوبه
فذلك معنى قوله تعالى « ثاب عليكم ، أى فعلتم ما أمرتم به ذاب عليكم أى
فتمجاوز عنكم وقيل توبتكم ، وقوله فتوبوا إلى بارئكم وترتيب الأمر بالقتل
عليه لإشعار بأنهم بلغوا غاية الجمالة والعبادة حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم
إلى عبادة البقر التى هى مثلهم فى العبادة وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق
بأن يسترد منه ما أنعم به عليه ولذلك أمروا بالقتل . إنه هو التواب ، أى
الذى يكثر قبول التوبة من المذنبين « الرحيم ، أى البالغ فى الإناهم
على خلقه .

والآية التاسعة ، وهى قوله تعالى « وإذ قلتم يا موسى لن تؤمن لك حتى
ترى الله جرة ، تدل على جهلهم المطلق وتفصيل ذلك أن الله تعالى أمر موسى عليه
الصلاة والسلام أن يأتيه فى ناس من بنى اسرائيل يعتدون إليه من عبادة العجل
فاختار موسى سبعين رجلا من قومه من خيارهم وقال لهم صوموا واطهروا واطهروا

ثيابكم ففعلوا ذلك فخرج موسى إلى طور سيناء ليلقات ربه ، فقالوا لموسى : اطلب لنا نسمع كلام ربنا فقال لهم : أقبل ، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود النعام فغشى الجبل كله فدخل في النعام وسجدوا وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى بأمره وينهاه وأسمعهم الله تعالى : إني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجكم من أرض فرعون بيد شديدة فأعبدوني ولا تعبدوا غيري ، فلما فرغ موسى وانكشف النعام أقبل عليهم فقالوا : لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا ، وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤية فقالوا جهرة ليعلم أن المراد منه العيان « فأخذتكم الصاعقة » أي الصيحة فتم ، وقيل جاءت نار من السماء فأحرقتهم ، وذلك لفراط العناد والتحت وطلب المستحيل فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام فطلبوا رؤية مثل رؤية الأجسام في الجهات والأحيان وهي محال ، بل المراد أن ترى رؤية منزهة عن الكيفية وذلك للمؤمنين في الآخرة والأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا ، وقوله تعالى : « وأنتم تنظرون » أي ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذكم الموت ، وقيل تملكون ويكون النظر بمعنى العلم ، فلما هلكوا جعل موسى يبكى ويتضرع ويقول : ماذا أغفل لبني إسرائيل إذا أنبتهم وقد أهلكك خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهلكنا بما فعل السفهاء ، فلم يزل يناشد ربه حتى أحيام الله تعالى رجلا بعد رجل بعد ما ما واما يوما و ليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون .

والآية العاشرة ، وهي قول الله تعالى « ثم بثناكم » أي أحييناكم والبعث إثارة الشيء عن محله يقال بعث البعير فانبث وبعث الناس فانبث « من بعد موتكم » بسبب الصاعقة ، قل قتادة : أحيام استوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم ، ولوما نوا بأجالهم لم يبعثوا . وقيد البعث بعد الموت لأنه يكون عن إغواء أو نوم كقوله تعالى « فضربنا على آذانهم في الكهف » إلى أن قال « ثم بثناهم » أي من النوم .. ولعلكم تشكرون . نعمة البعث أو ما كفرتموه من النعم المتتابعة

والآية الحادية عشرة ، وهى قوله تعالى « وظللتنا عليكم الغمام ، أى فى التيه يقيسكم حر الشمس والغمام ، من الغم وأصله التغطية والنسر سمي السحاب غماماً لأنه يغطى وجه الشمس ، وذلك أنه لم يكن لهم فى التيه كنى يسترم فشكروا إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأرسل الله غماماً أبيض رقيقاً « وأزلنا عليكم المن والسلوى ، فى التيه ، والأكثر على أن المن هو شئ كالصمغ كان يتمع على الأشجار طعمه كالشهد وكان يقع على أشجارهم كل ليلة مثل الثلج لكل إنسان منهم صاع فقالوا يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم فأنزل الله عليهم السلوى جمع سلوة وهو الطير السمانى فكان الله تعالى ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فكان كل واحد منهم يأخذ ما يكفيه يوماً وليلة وإذا كان يوم الجمعة يأخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل يوم السبت ، وقدم فى الآية المن على السلوى مع أنها غذاء والمن حلوى والمادة تقديم الغذاء على الحلوى ، وذلك لأن نزول المن من السماء أمر مخالف للمادة فقدم لاستعظامه بخلاف الطيور المأكولة . وأيضاً هو مقدم فى النزول عليهم .. «كلوا ، على إرادة القول أى قلنا لهم «كلوا من طيبات ، أى حلال ما رزقناكم ولا تدخروا لقد فكفروا النعمة وادخروا فقطع الله ذلك عنهم وفسد ما ادخروه ، فقوله تعالى « وما ظلمونا ، أى بذلك فيه اختصار وأصله فظلموا بأن كفروا بهذه النعم « وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . لأن وبانه عليهم .

والآية الثانية عشرة وهى قوله تعالى : « وإذ قلنا ، لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية ، أى بيت المقدس كما قاله مجاهد ، أو أريحا كما قاله ابن عباس ، وهى قرية الجبارين ، وكان فيها قوم من بقية عاد يقال لهم الباقعة ، قال ابن الأثير وهى قرية بالغور قريبة من بيت المقدس . وقيل البلقاء ، وقيل الرملة والأردن وفلسطين ، وقيل الشام وسميت قرية لانها تجمع أهلها ، فكلوا منها حيث شئتم رغداً ، أى واسعاً لا حرج فيه « وادخلوا الباب ، أى باب

من أبواب القرية وكان لها سبعة أبواب «سجدا» أى متطالعين منحنيين أو
ساجدين السجود الشرعى لله شكراً على إخراجكم من التيه «وقولوا حطة»
أى مسألتنا حطة، أى أن نخط عما خطانا، قال قتادة امرؤ بالاستغفار،
وقال ابن عباس: بل الله إلا الله لأننا نخط الذنوب، وقيل معناه أمرنا حطة
أى شأنا أن نخط في هذه الفرية وتتم فيها حتى ندخل الباب سجدا مع
النواضع «نفخر لكم خطايكم» بسجودكم دعائكم «وسنزيد المحسنين» بالطاعة
ثواباً جعل الله تعالى أمثال قوله قولوا حطة توبة للسيئ وسبب زيادة الثواب
للمحسنين وقد خرج قوله تعالى «وسنزيد» عن صورة الجواب إلى الوعد
إلهاماً بأن المحسن بصدق ذلك وإن لم يفعله فكيف إذا فعله، وأنه يفعل لأحالة،
وسبب إخراج ما ذكر عن صورة الجواب إلى الوعد أن الزيادة إذا كانت
من وعد الله كانت أعظم بما إذا كانت مسببة عن فعلهم.

والآية الثالثة عشرة، وهى قوله تعالى «فبدل الذين ظلموا» أى منهم،
«قولوا غير الذى قيل لهم» أى بأن أصروا على ذنبهم وعلى ترك التوبة، وعلى
العناد والجحاج «فأنزلنا على الذين ظلموا» أى منهم، وكون هذا الحديث من الله
هو وجل يشعر بأن الله عز وجل من وراء كل ظلم محبط به، وأنه تعالى
لا يترك عقوبة الظالمين ولا يهملهم وإن أهملهم، وقوله تعالى «درجاً» أى
عذاباً مقدراً، «من السماء»، وقيل أرسل عليهم طاعوناً مهلكاً «بما كانوا
يفسقون» أى بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله عز وجل.

هذه الآيات الثلاث عشرة تحتوى على قصة موسى مع قومه بنى إسرائيل،
وهى قصة عجيب فيها عظة وعبرة للعبرين، وتفصيل ذلك كله أن موسى
ابن عمران كان من نسل لاوى سبط يعقوب عليه السلام، وكان بنو إسرائيل
قد كثروا وأثروا بمصر فى عهد الفرعون العاتق وكانوا تحت أيديهم وفيهم بقة
مؤمنة على مله إسرائيل حتى جاء عهد أحد القراعين الذى حكم مصر لعبد
خوسى، وكان أشد الفرعون غلظة وأقسام قلباً على بنى إسرائيل، كان يتخذهم

خدماً وخرلاً وقد صنفهم في خدمته فصنف بيني المياكل وصنف يحرث الأرض وصنف يزرعها ومن لم يكن منهم في صنعة له فليله أن يؤدي الجزية فسامهم سوء العذاب - ورأى فرعون رؤيا ضاعفت من مقتله لليهود فقد رأى كأن ناراً أقبلت على مصر من بيت المقدس فدعا السحرة والكهنة وسألمهم تأويل ما رأى فقالوا يخرج من بيت المقدس رجل يكرن على يديه هلاك أهل مصر فأمر فرعون ألا يولد لبني إسرائيل غلام إلا ذبحوه ولا تولد لهم جارية إلا تركت . فلما كثر القتل في أطفال بني إسرائيل واوشكوا على الانقراض دخل عظماء المصريين إلى فرعون وقالوا : إن هؤلاء القوم قد وقع الموت فيهم قتل عددهم ويوشك أن يكون العمل في المزارع والمباد من نصيب المصريين فلو أنك تبق من اليهود بقية لتقوم بالعمل ! فأمر أن يذبحوا الأطفال سنة ويتركهم سنة فلما كانت السنة التي لا يذبحون فيها اليهود ولد هارون أخو موسى ولما جاءت السنة التي يذبحونهم فيها حملت أم موسى بموسى ولما آن وقت الوضع اشتد بها الحزن والخوف عليه فأوحى الله إليها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فاتمعيه في اليم ولا تخافي . ولا تحزني إننا رادوه إليك وجعلناه من المرسلين ، فلما وضعت أرضته ثم استدعت إليها نجاراً فصنع لها تابوتاً فوضعت فيه والفته في اليم وقالت لأخته اتبعي أثره فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بأنها أخته فأقبل الموج بانابوت يحملها حق التي به بين الأشجار عند قصر فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عبداً وحزناً ، وكان الآتي التقطه هن جوارى آسيا امرأة فرعون فحملن التابوت إلى سيدتهن فلما أخرجت موسى من التابوت وقعت عليه رحمتها وعطفها وأنجبت فرعون بشأته فأراد أن يذبحه فجعلت تتوسل إليه وتترحمه حتى تركها وقال اني لأخشى أن يكون هذا الطفل من اليهود وأن يكون على يديه هلاكى وبمشتوا عن المراضع لئلا يذبحوا ولكن ابني أن يرضع من النساء فأطعمته إذ حرم الله عليه المراضع فقالت لهم اخته هل ادلكم على أهل بيت يكتفونكم لكم وهم له ناصحون فقالوا لها انك قد عرفت جده

الغلام فدلينا على أمه فقالت انى لا أعرفه ولما جاءت أمه قبل ثديها فكادت
تفتضح وتعلن للبلاء انه ولد لها لولا أن ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين
وكذلك رده الله إلى أمه كي ترضعها ولا تحزن - وحمله آسياه زوجة فرعون
إلى زوجها وقالت هذه قرّة عين لي ولك فلما حمّله اخذ موسى يلبثه فصاح
فرعون: على بالذباحين ليقتلوه فقالت آسياه لا تفلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه
ولداً إنما هو صبي لا يعقل وإليكم البرهان فأتى ساحل له حلياً من الياقوت
واضع إلى جانبها جراً موقداً فان أخذ الياقوت فهو يعقل فاذهبوه وإن
تأول البحر فهو صبي لا يعقل فلما عرض عليه البحر والياقوت أمسك
بالجر وكبر موسى واشتد ساعده فدخل المدينة نصف النهار على
حين غلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان ، هذا من شيعة
وهذا من عدوه فاستأثاه الذي من شيعة على الذي من عدوه فوكره موسى
فقتضى عليه فقدم على فعله وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ، ثم
دعاه به فقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فقهر له إنه هو المغفور الرحيم
فقال رب بما انعمت عني فلن أكون ظهيراً للمجرمين فأصبح في المدينة خائفاً
يتربص خشية أن يسجن فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى
إنك لغوى مبين ، ثم أنبل لصرته فلما رآه مقبلاً ظنه يريد البطش به ، فقال له :
يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون
جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ، وذهب المصري يذبح
بين الناس أن موسى هو الذي قتل الرجل بالأمس فحمل الخبر إلى فرعون
فأمر بالقبض عليه فأسرع إليه رجل من اليهود يحذره وقال له إن الملأ
يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج ، فخرج موسى من المدينة خائفاً يتربص وقال
يارب نجني من القوم الظالمين ، وانطلق يخترق الصحراء ويسأل الله أن يهديه
السييل وليث في رحلته ثمانى ليالى حتى بلغ مدين فرأى جمعا من الناس يسقون
أغنامهم ووجد من دورهم امرأتين تذودان غنهما فسالهما ما خطبكما فقالتا
لأنسقى غنمنا حتى يصدر الزمان وأبونا شيخ كبير فرحمهما موسى وجاء إلى

البئر فالتلع صخرة كانت عليها كان النفر من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها فسقى لها حتى رويت غنمها وكاتا من قبل لا تسقيان غنمهما إلا من فضول الحياض ثم تولى موسى إلى ظل شجرة فقال ربى إني لما انزلت إلى من خير فقير ، فلما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سالهما فأخبراه خبر موسى فأرسل إليه أحدهما فتمنى على استحياء وقالت إن أبى يدعرك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فقام معها وكانت تمشى بين يديه فضربها الريح ففلاحت عجيزتها فاستجيا واستغفر ربه وقال لها امشى خلفى ودلبنى على الطريق ، فلما اجتمع بأبى الشيخ ونص عليه حكاية . قال له : لا تخف فجوت من القوم الظالمين ، فقالت إحداهما : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأميين ، وكانت هى الجارية التى استدعته إلى أبيها فقال لها أبوها لقد عدت مبلغ قوته حين أفلح الصخرة من قمة البئر فإذا رأيت من أمانته قالت إني كنت أمشى أمامه فلم يجب أن يخوننى فى نفسى وأمرنى أن أمشى خلفه ، وقال الشيخ لموسى إني أريد أن أزوجه لك إحدى ابنتي هاتين على أن ترعى غنمى ثمانى سنوات أو عشرة والله على ما أقول وكيل ، فعضى موسى فى خدمة الشيخ عشر سنين ثم تزوج من ابنته صفوة فلما قضى الأجل حمل أهله وخرج إلى سيده وكان الوقت شتاء . فرأى أمامه نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لى آتيكم منها بخبر فإن لم أجد خبرا آتيكم منها بشهاب قيس لعلكم تصدقون .

فلما آتاها نودى من جانب الوادى الايمن من الشجرة فى البقعة المباركة أن يورك من فى النار ومن حولها ، فلما سمع موسى النداء فرع وقال : الحمد لله رب العالمين وقال له يا موسى : اخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى ، يا موسى إني أنا الله رب العالمين ، وما تلك يمينك يا موسى نال هى خصاى أنكما عليها وأمش بها على غنمى ولى فيها مأرب أخرى

فقال له ربه ألقها يا موسى فالتفأا فإذا هى حية تسعى فلما رآها موسى تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يقب فناداه الله : يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدى المرسلون ، أفيل ولا تخف إنك من الأمنين ، واضمم إليك جناحك من

الرهب فذلك برهان من ربك، فقال موسى : رب إني فلتك منهم فسا فأخاف أن يقتلون ، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردما يصدقني إني أخاف أن يكذبون ، فقال الله سبحانه عندك بأخيك ونجعل لك سلطانا فلا يسلون عليك أبائنا أنبا ومن اتعكنا القالون فانياء فقولوا إنا رسول رب العالمين ، فماد موسى إلى زوجته حيث تركها فسار بها حتى دخل ونزل بين قومه حتى بلغ دار أمه وهو لا يعرفها . فلما جاء هارون أخوه قد يحدثه فسأله من أنت فقال أنا موسى فقام كل واحد إلى صاحبه فاعتقه فلما أن تعارفا قال له موسى اسمع يا هارون أني أريد أن تتطلق معي إلى فرعون لأن الله قد ندبنا لكنا لدعوته فقال هارون سمع أوطاعة ، فصاحت أمهما وقالت أنشدك الله ألا تذهبا إلى فرعون فيقتلكا فأبيا . فانطلقا إلى قصر فرعون ودخلا ومازالا حتى حملا إلى مجلس فرعون فاعلنه موسى أنه قد أصبح نبي في إسرائيل وقد بعث الله ليدعوه إلى الإيمان بالله رب العالمين ، وأن يطلق سراح بني إسرائيل . فدهش فرعون من ظهور موسى بهذا المظهر وجعل يذكره بأيامه الأولى فقال له : أم ربك فينا وليدا ولبث فينا من عرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين . فقال له موسى لقد فعلتها إذا وأنا من الضالين فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وريتي قبل وليدا . فقال له فرعون : من ربك يا موسى ؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . فقال فرعون لمن حوله ألا تستمعون إلى هذا الرجل الذي يزعم لكم أن هناك إلها سواي ، فقال موسى : إن ربكم هو الله الذي خلق آباءكم الأولين وخلقكم من آبائكم ، فقال له فرعون أن اتخذت إلها غيري لأجعلك من المسجونين ، قال له موسى : وماذا تقول إذا أنا جئتكم بشيء مبین تعرف به صدقي ؟ فقال فرعون فأت به إن كنت من الصادقين فأتني عصاه فإذا هي ثعبان مبین ، فخر الساس من المجلس وفرع فرعون واشتد به الخوف . وادخل موسى يده في جيب قميصه وأخرجها فإذا هي عصا . كاللج ثم ردها كهيئتها .

وقال الملأ من قوم فرعون دعه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين بأوك بكل
سحار عليهم لعل فيهم من يأتي بسحر مثل سحره .

فاستدعى فرعون السحرة فلما اجتمعوا قال لهم لقد جاءنا ساحر مارأينا
مثله قط وانكم ان غلبتموه أكرمكم وفضلتكم على أهل ملكتي ، فقال
السحرة أعد لنا يوما نجتمع فيه ، وبعث فرعون إلى موسى ان اجعل بيني
وبينك موعدا لا تخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ، قال موعدكم يوم الزينة
وأن يحضر الناس ضحى . فجمع فرعون أهل ملكته وأشار إلى السحرة فقال :
اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى . وخرج موسى ومعه أخوه هارون
يتكئ على عصاه حتى أتى القوم وفرعون على عرشه بين أشراف ملكته .
فقال موسى للسحرة : وبلسكم لا تقفروا على الله فيسحقكم بعذاب وقد خاب من
افترى ، فتراد السحرة بينهم وقال بعضهم لبعض إن هذان لساحران يريدان
أن يخرجاك من أرضك بسحرهما ويذهبا بطريقتك المثلى ، ثم أقبلوا على موسى
وقالوا له يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى ، قال بل ألقوا
فإذا جالهم وعصيم يخيل إليه من سحرهم أنها تسمى ، فاخطفوا بصير موسى
وفرعون وأبصار الناس من حولهم وإذا هي حيات قد ملأت أرجاء المجلس
يركب بعضها بعضا ، فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوحى الله إليه أن ألق
ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث
أتى ، فألقى موسى عصاه فاستعرضت ما ألقوا من جالهم وعصيم فجعلت
تبتلعها حية حية حتى أصبح لا يرى منها قليل ولا كثير وخر السحرة
ساجدين وقالوا : آمنا برب هارون وموسى ، فقال لهم فرعون أمتم له قبل ان
أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلعلكم تعلمون ، لا تقطعوا أيديكم
وأرجلكم من خلاف ولا صلبنكم أجمعين . وأمر فرعون أن يفعل ذلك
بالسحرة فحضر الحاكم صابرين بعدما تبين لهم الهدى وملأ الايمان قلوبهم
وقالوا له : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت
قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهنا

عليه من السحر وانه خير وابقى . وصلبوا على جذوع النخل وقطعت
أيديهم وأرجلهم .
وأصر فرعون وقومه على عنادهم وكفروا من بعدما رأوا الآيات ، فأزل
الله بهم عقابه وابتلاهم بتسع آيات هي النزع الاكبر .
وكان أول بلاء نزل بالناس الطوفان ومكث فيهم ثمانية أيام فابتليت
الاسواق والدور وتداعت إلى الخراب وغمرت المياه مزارعهم فأبهم ضئها وأنت
عليها فلجأ الناس إلى فرعون فدعا فرعون موسى وسأله أن يدعو ربه أن
يرفع عنهم هذا البلاء فرفع ياذن الله ، ولكن الناس نكثوا بما عاهدوا موسى
فبعث الله عليهم الجراد فلبث فيهم ثمانية أيام أتى فيها على الزروع والأشجار
ثم صرفه الله بدعاء موسى فلما لم يؤمنوا بعث فيهم القمل ففرض ثيابهم
وأبدانهم وشعورهم حتى ضجروا ثم صرفه الله بدعاء موسى فلم يؤمنوا ؛ فابتلاهم
ربهم بالضفادع ، فكثت ثمانية أيام فكانت تدخل في طعامهم وشرابهم ثم
كشفتها الله عنهم فلما لم يؤمنوا أحال الله ماء النيل دماً فأبى فأشرف الناس
على الهلاك .

وأمر الله موسى أن ينادى في بني اسرائيل بالرحيل عن مصر فارتحلوا
وكانت عدتهم ستمائة ألف فلما سمع فرعون برحيلهم خرج بمجنوده في أثرهم
حتى أدركهم . فقال بنو اسرائيل يا موسى قد أدركنا فرعون بمجنوده والبحر
أمامنا والسيف وراءنا فقال موسى كلا إن معي ربى سيدين : فأوحى الله إليه
أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأصبح
فيه اثنا عشر طريقاً للاسباط الاثني عشر فساروا في طرقهم وموسى يمشي
أمامهم وهارون من ورائهم وجعل الله بينهم فتحاً ليرى بعضهم بعضاً . وبلغ
فرعون البحر ورأى تلك المسالك والطرق التي أنشأها الله فيه فأراد أن يقتحم
الماء فالتأمت الطرق وأغرق الله الجنود جميعاً وكان فرعون ينظر إليهم وقد
سرى الايمان قليلاً إلى قلبه حتى إذا أدركه الفرق قال : آمنت انه لا إله إلا
الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين . ورأى بنو اسرائيل تلك

المعجزة البالغة فكانت عظة لكل مكابر ، وقنف البحر بحسد فرعون
ليكون آية للناس .

وبلغ موسى وبنو اسرائيل سفوح الطور فمروا في طريقهم يقوم يعبدون
الآوثان فقالوا : يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال : إنكم قوم تجهلون
إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . وذكرهم بنعمة الله التي
لا تنسى إذ نجاهم من فرعون وقال : أغير الله أبنيكم إذا وهو فضلهم على
العالمين وأمرهم بالتوبة والاستغفار وانطلقوا ناحية الطور وتلوهم تفيض
بحب الآوثان . أما موسى فقد ذهب لميقات ربه فقد وعده الله ثلاثين ليلة
وأما بمسرة قم ميقات ربه أربعين ليلة . وذلك أن موسى قد وعد بني اسرائيل
وهو بمصر إذا خرجوا منها سألين وهلك عدوم أن يأتيهم بكتاب من عند
الله فيه أوامر الله ونواهيه ، فلما أهلك الله فرعون وقومه وأنفذ بني اسرائيل
من أيديهم لم يكن قد نزل عليهم كتاب ولا شريعة يفتنون إليها فقالوا يا موسى
اتتنا بالكتاب الذي وعدتنا به ، فسال موسى ربه في ذلك فأمره الله أن يصوم
ثلاثين ليلة ثم يطهر ويطهر ثيابه ويأتي طور سيناء لمناجاته ليعطيه الكتاب
فصام ثلاثين يوما فلما صعد الجبل انكر رائحة فمه من أثر الصيام فأراد أن
يطهر فمه فاستاك بعود من الخرنوب ، فقالت له الملائكة كنا ننسم من فك
رائحة المسك وأنت صائم فأفدته بالسواك فأوحى الله تعالى إليه أن صم عشرة
أيام آخر وقال : أما علمت يا موسى أن خلف فم الصائم أطيب عندى من ريح
المسك وحدث الفتنة في بني اسرائيل خلال الليالي العشر الأخيرة وهي
التي زادها الله تعالى فلما تم الميقات أربعين ليلة تطهر موسى وطهر ثيابه
لميقات ربه ، وحين أنق طور سيناء فاجاه ربه وقربه واصطفاه على الناس
بالرسالة وبكلامه وكتب له الألواح من كل شيء موعظة وتقصيلا لكل شيء .
وكان هارون هو خليفة أخيه موسى أثناء غيابه لميقات ربه وكان من
عظام بني اسرائيل رجل اسمه السامري . فلما وعده موسى قومه ثلاثين ليلة

ليلة لميقات ربه زاده الله عشر ليال فصارت أربعين ليلة فلما لم يرجع موسى إلى قومه بعد الثلاثين ليلة حلت الفتنة بيني إسرائيل ودخل في صفوفهم السامري ، وكان من المناقذين ، وقال لم إن موسى لن يرجع إلينا وقد تم الميقات ، وصنع لم مجلدا جسدا له خوار وقال لهم هذا هو ربكم فكشف على عبادته أغلب اليهود فقال لم هارون يا بني إسرائيل إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى . وخشى هارون إن هو اشتد على الذين فتوا أن يقول له موسى أنك فرقت بين بني إسرائيل . ولما رجع موسى إلى قومه ألقاهم عاكفين على عبادة العجل فاشتد غضبه عليهم حتى سقطت الألواح التي كان يحملها وكسرت . وأخذ برأس أخيه هارون وقال له : يا هارون ما منكم إذ رأيتم ضلوا ألا تبغى أفضيت أمري ؟ فقال له هارون : يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ... إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين . ولما أدرك بنو إسرائيل أنهم أخطأوا وضلوا بمبادتهم العجل ندموا على فعلتهم واستغفروا ، فقال لم موسى يعاتبهم : : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ، باتخاذكم العجل ، فتوبوا إلى بارئكم ، ، فقالوا : كيف نتوب ؟ قال : : « اقتلوا أنفسكم » .

هذا و فرق البحر معجزة جليلة لموسى عليه السلام ، وهي معجزة من أضخم المعجزات التي ظهرت على أيدي الرسل عليهم السلام .

وفي هذه القصة إشارة إلى الصاعقة وهي نار محرقة تنزل من السماء ، وسببها اتحاد كهربائية السحاب المختلفة النوع سالها بموجبها ، أو اتحادها مع كهربائية الأرض السالبة .

وقصة القتل المذكورة هنا في هذه الآيات مذكورة أيضاً في التوراة التي يتدارسونها إلى اليوم ، ففيها - دعا موسى : من الرب فألى ، فأجابه بنو لاوي فأمرهم أن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضا ففعلوا ، فقتل في ذلك اليوم

نحو ثلاثة آلاف رجل ، والعبارة من القصة لا تتوقف على عدد معين فلننضمك عنه ما دام القرآن لم يتعرض له .

وإلى هنا ينتهى الربع الثالث من سورة البقرة الذى قص فيه الله عز وجل أكثر قصة بنى إسرائيل مع موسى عليه السلام ، وفصل عصيانهم وخلافهم وما اقترفوا من الشرك ومن الذنوب والآثام .

ويبدأ الربع الرابع بقول الله تعالى : « وإذ استسقى موسى » .

٦٠ — وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا قَدْ قَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مِّشْرَبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
٦١ — وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَمَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا نَتَبَتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلَهَا قَالِ اتَّبِعْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَذْنَىٰ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِبَيِّنَاتِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

٦٢ — إِنَّ الَّذِينَ هَادَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

٦٣ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا

ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

٦٤ - ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

٦٥ - وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْكُمُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

٦٦ - فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

ست آيات تضمنت كذلك قصة جديدة من قصص بني إسرائيل العجيبة ،

التي يشبه بعضها بعضاً في الكفر والطغيان .

والآية الأولى من هذه الآيات الست يذكر الله عز وجل فيها نعمة

أخرى آتاهها بني إسرائيل فكفروا بها ، ذلك أنهم حين خرجوا من مصر إلى

التيه أصابهم ظمأ من لفع الشمس فاستغاثوا بموسى فدعا ربه أن يسقيهم

فأجاب دعوته وقد كان من دأب بني إسرائيل أن يعودوا باللوم على موسى

إذا أصابهم الضيق ويمنون عليه بالخروج معه من مصر ويصارحونه بالندم على

ما فعلوا ، فقد روى أنهم قالوا : من لنا بحر الشمس ؟ فظلل عليهم الغمام ، وقالوا

من لنا بالطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن والسلوى ، وقالوا من لنا بالماء فأمر

موسى بضرب الحجر .

قال تعالى « وإذ استسقى موسى ، أى طلب السقى ، لقومه ، وذلك أنهم

عطشوا في التيه فسألوا موسى أن يستسقى لهم ففعل فأوحى الله عليه كما قال :

« قتلنا اضرب بصياك الحجر » لم يكن حجراً معيناً بل كان موسى يضرب

أى حجر كان فينفجر عيوناً لكل سبط عين ثم تسيل كل عين في جدول

إلى السبط الذى أمر أن يسقيهم وكانت بنو إسرائيل اثني عشر سبطاً ولكن لما قاروا : كيف بنا لو أفضينا إلى ارض لا حجارة فيها ؟ حمل حجاراً فى خللاته وكان يضربه بعصاه إذ نزل فينفجر ويضربه بها إذا ارتحل فيبس فقالوا إن قد موسى عصاه متاعشاً فأوحى الله تعالى إليه لا تفرح بالحجارة وكلها تطيعك لعلمهم يتعبون ، وقوله تعالى « فاقعجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، متعلق بمحذوف أى فضربه فاقعجرت أى سألت قال أبو عمرو بن العلاء انبجست غرقت واقعجرت سألت وقال عملاء كان يضرب موسى اثنتى عشرة طرية فيظهر على كل موضع ضربة مثل ثدى المرأة فيعرق ثم تنفجر الانهار ثم تسيل .. » قد علم كل اناس ، أى سبط منهم « مشربهم » أى عينهم التى يشربون منها لا يدخل سبط على غيره فى شربه ، وقتلنا لهم « كلوا وشربوا من رزق الله » أى كلوا من اللبن والسلى واشربوا من الماء فهلما كله من رزق الله الذى يأتىكم بلا مشقة .. « ولا تشعوا » أى لا تعتدوا « فى الارض مفعدبن » أى حال افسادكم لما قيده لأنه وإن غيب فى الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد كقابلة الظالم المعتدى بفعله ومنه ما يتضمن اصلاً راجعاً على الفساد كقتل الخضر الغلام وخرقه السفينة ، ومن انكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله تعالى وقلة تدبيره فى عجائب صنعه فإنه لما امكن أن يكون من الاحجار ما يخلق الشعر ويجذب الحديد كالماغناطيس لم يتمتع أن يخلق الله حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرض أو لجذب الهواء من الجوانب الأربعة وتصيره ماء بقوة التدبير ونحو ذلك .

والآية الثانية وهى قوله تعالى « وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد » تذكري لهم بنبعة أخرى لله عز وجل عليهم وذلك حين سئوا من أكل اللبن والسلى وإنما عبر عنهما بطعام واحد لعدم تبدلها كقول العرب طعام مائدة الأمير واحد يريدون أنه لا تتغير ألوانه ، أو لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين كقوله تعالى « يخرج منهما

تألولو والمرجان ، وإنما يخرج من الملح دون العنب ، أو لأنهم كانوا يعجنون
الخبز بالسلوى فيصير واحدا ، أو لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فكان
كقطعام واحد أو ضرب واحد لأنهما معا كقطعام أهل التلذذ وهم كانوا أهل
غلاحة وزراعات فاشتاقوا إلى أصلهم الرديء وعادتهم الخبيثة ولذا قالوا
« فادع لنا ربك » أى فسل لأجلنا ربك « يخرج لنا » أى يظهر لنا ويوجد
وقوله تعالى « مما تثبت الأرض من بقلها » من « هنا لبيان » والبقل ما تثبت
الأرض من الخضرو هو ما ليس له ساق عما يؤكل كالكرسف والتناع والكراث
« وقتاتها وفومها » وهو الخبز كما قاله ابن عباس ومنه فوموا لنا أى اخبزوا ،
أو الخنطة كما قاله عطاء أو التوم كما قاله السكلى « وعصها وبصلها قال » أى الله
أو موسى « أستبدلون الذى هو أدنى » أى أخس وأردأ وأصل البدن القرب
فى المكان فاستعير للخصه كما استعير البعد للشرف والرفعة ، قليل بعيد المحل
« بالذى هو خير » أى اشرف ، وهو اللبن والسلوى فإنه خير فى الذلة والنفع
وعلم الحاجة إلى السعى أى تأخذون هذا بدل هذا ، والهمزة للانكار فأبوا
أن يرجعوا فدعا موسى ربه فقال تعالى « اهبطوا » أى انزلوا « مصرا » من
الأمصار والمصر البلد العظيم ، وقيل أراد به ديار مصر ، قال اليعاقبة :
ويؤيده أنه خير ممنون فى مصحف ابن مسعود وهى قراءة شاذة وإنما صرفه
على هذا مع أن فيه العلية والتأنيث لسكون وسطه كما فى هند ودعد لمعادلة
أحد سبى منع الصرف بخفة الاسم ، لسكون وسطه أو على تأويل مصر بالمكان
« فإن لكم » فيه « ما سألتكم » من نبات الأرض .. « وضربت عليهم » أى أحبطت
بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليهم ، أو ألصقت بهم من حرب الطين على الحائط
« الذلة » أى الذل والهوان وقيل الجزية « والمسكنة » أى الفقر ، وسعى الفقير
مسكيننا لأن الفقر أسكنه وأقصده عن الحركة وفعل بهم ذلك مجازاة لهم على
كفران النعمة ولذلك تجد اليهود فى غالب الأمر أذلاء مساكين ، إما على
الحقيقة أو على التكلف غفافة أن تضاعف جزيتهم ، وقيل الذلة قهر القلب
خلاقوى فى أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود « وباؤا » أى

رجعوا ، بغضب من الله ، وأصل اليوم المساواة ، وقال أبو عبيدة احتملوا وقوله تعالى ذلك ، إشارة إلى ما مر من حرب الذلة والمسكنة واليوم بالنفسب . بأنهم ، أى سبب أنهم ، كانوا يكفرون بآيات الله ، بصفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم في التوراة ويكفرون بالإنجيل والقرآن والمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر وإظلام النعام وإنزال المن والسلوى وانقياد العميون من الحجر ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، أى ظلمنا فإنهم قتلوا زكريا ويحيى وغيرهما ، روى أن اليهود قتلوا سبعين نبيا في أول النهار وقامت سوقهم آخر النهار ، فإن قيل لم قال بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق ، فالجواب أنه ذكره وصفا للقتل ، والقتل يوصف تارة بالحق وتارة بغير الحق وهو مثل قوله تعالى : قل رب احكم بالحق . . ذكر الحق وصفا للحكم لأن حكمه ينقسم إلى الحق والجور أو أنه وصف كاشف . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، أى جرم العصيان والتأدي والإعتداء فيه إلى الكفر بالآيات ، وقتل النبيين ، فإن صفات الذنوب أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبارها كما أن صفات الطاعات أسباب تؤدي إلى تحريم كبارها ، وكرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو سبب الكفر والقتل هو سبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود الله ، وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل جاوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا على تأويل ما ذكر .

والآية الثالثة وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا ، أى بالأنبياء من قبل ، والذين هادوا ، أى اليهود سموا به لقولهم إنا هذا إليك أى ملنا إليك ، وقيل لأنهم هادوا أى تابوا من عبادة العجل وكانهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام ، وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يهودون أى يمشرون عند قراءة التوراة ويقولون إن السموات والأرض تحركت حين أتى الله موسى التوراة ، والنصارى ، جمع نصراني كنداني ، وآباء في نصراقي للبالغة

سموا بذلك لأنهم نصرُوا المسيح، إذ قال الحواريون: نحن أنصار الله، «والصابئين» هم طائفة من النصارى وقيل من اليهود، وقيل قوم بين النصارى والمجوس، وقيل أصل دينهم دين نوح عليه الصلاة والسلام، وقيل هم عبدة الملائكة والكواكب، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً، أى من كان منهم فى دينه قيل أن ينسخ مصداق بقلبه وبالمبدأ والمعاد علامة بمقتضى شرعه، وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً ودخل الإسلام دخولاً صادقاً فلم أجرمه، أى ثواب أعمالهم «عند ربهم» بأن يدخلهم الجنة ولا خوف عليهم فى الدنيا ولا هم يحزنون، فى الآخرة أو حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون على تفضيع العمر وتقويت الثواب

والآية الرابعة وهى قوله تعالى «وإذ أخذنا ميثاقكم، أى عهدكم باتباع موسى والعمل بما فى التوراة»، ورفعنا فوقكم الطور. أى الجبل حين أعطيت الميثاق، روى أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاهد بالتوراة ورأوا ما فيها من التكليف الشاقة كبرت عليهم لأنها كانت سريعة ثقيلة وأبوا قبولها فأمر الله تعالى جبريل بقطع الطور فظللهم فرقهم وكان على قدر عساكرهم وكان فرسخاً فى فرسخ فرمعه فوق رؤسهم مقدار قامة رجل كأنفلة وقال لهم إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم، وروى عطاء عن ابن عباس رفع من فوق رؤسهم الطور ويصتقأ من قبل وجوههم وأتاهم البحر المالح من خلفهم وقيل: إن قبلكم وإلا رضختم بهذا الجبل أو أغرقتم فى هذا البحر أو أحرقتكم بهذه النار فلما رأوا أن لا مهرب لهم من ذلك قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجدوا فصارت سنة فى اليهود لا يسجدون إلا على أنصاب وجوههم ويقولون بهذا السجود رفع المذاب عنا.. «خذوا»، هو على إرادة القول «ما آتيناكم» من الكتاب «بقوة» يجد وعزيمة «واذكروا ما فيه» بالعمل به، أو تفكروا فيه فإنه تذكر بالقلب كما أن الدرس ذكر باللسان أو أدرسوه ولا تنسوه «لعلكم تتقون» لكن تنفوا النار أو المعاصى.

والآية الخامسة ، وهي قوله تعالى « ثم توليت ، أى أعرضت عن الوفاء بالميثاق » من بعد ذلك ، أى بعد أخذه « فلو لا فضل الله عليكم ورحمته ، أى بتوفيقكم للتوبة أو بالإمهال وتأخير العذاب عنكم أو بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه ، لكنتم من الخاسرين ، أى من المغبونين بالانهمك في المعاصي أو بالقنوة وذهاب الدنيا والآخرة .

والآية السادسة ، وهي قوله تعالى « ولقد علمتم ، أى عرقتم » الذين اعتدوا ، تجاوزوا الحد « منكم في السبت » ، بصيد السمك ، وذلك أنهم حين كانوا زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة حرم الله تعالى عليهم صيد السمك يوم السبت فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناك وطفوا على سطح الماء حتى لا يرى الماء من كثرة السمك فإذا مضى تفرقت ولزمت قعر البحر فذلك قوله تعالى « إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يستطيعون ، لا تأتيهم ، وكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » ، ثم إن الشيطان وسوس إليهم وقال إنما نهيتكم عن أخذها يوم السبت فعمد رجال لحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه إليها ، الأنهار فإذا كان عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا تقدر على الخروج لبعدها وقتها ماتها فإذا كان يوم الأحد أخذوها فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم ففعلوا ذلك زمانا ولم تنزل عليهم عقوبة ففجروا على السبت وقال ما نرى السبت إلا قد أحل لنا فاكلوا وملحوا وباعوا فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا نحو من سبعين ألفا ثلاثة أصناف : صنف أمسك ونهى وصنف أمسك ولم ينه وصنف اتهمك التحرمة وكان التاهون اثني عشر ألفا فلما أبى المجرمون قبول نصيحهم قالوا والله لا نساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية بحداد « قتلناهم » لإصرارهم على المصيبة « كونوا قردة خاسئين » قال مجاهد : ما مسخت صورتهم ولكن قلوبهم فتلوا بالقردة كما مثلوا بالمار كما في قوله تعالى « كمثل المار يحمل أسفارا » رواه عنه ابن جرير

خالص على مقولهم عن درجة الكمال الإنساني ، قال ابن كثير : المسخ
معنوى لا صورى

وذهب جمهور العلماء إلى أنهم مسخت صورهم فصارت صور القردة ،
وروى أن المسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من
ثلاثة أيام ، ونظير الآية قوله تعالى : « وجعل منهم القردة والخنازير وعبد
الطاغوت » ، والطاغوت : الشيطان . يقول الأستاذ الإمام محمد عبده : الآية
ليست نصاً في رأى الجمهور ولم يبق إلا النقل . ولو صح لما كان في الآية عبرة
ولاموعظة للعصاة لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه
عن نوع الإنسان ، إذ ليس ذلك من سنته في خلقه ، وإنما العبرة الكبرى في
العلم بأن من سنن الله في الذين خلوا من قبل — أن من فسق عن أمره
ويقتكب الصراط الذى شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان ويضعه ببجائوات
الحيوان ، وسنة الله واحدة ، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به
القرون الخالية اهـ . وفى هذا تأييد لرأى مجاهد وتفضيل له على رأى الجمهور ،
قال ابن كثير : والصحيح أن المسخ معنوى كما قال مجاهد لا صورى كما
قال غيره .

والآية السابعة ، وهى قوله تعالى « فجعلناها نكالا » ، معناها : جعلنا تلك
العقوبة نكالا أى عبرة تشكل الاعتبار بها أى تمنع من ارتكاب مثل ما عملوا ،
ومنه التذكور عن اليقين ، وهو الامتناع « لما بين يديها وما خلفها » أى للآدم
التي في زمانها والتي بعد زمانها ، أو لما يحضرتها من القرى وما تباعد عنها ،
أو لأهل تلك القرية وما حوالها ، أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم
وما تأخر عنها .

« وموعظة للمتقين » أى الذين اتقوا الله من قومهم ، أو لكل حق
سميها ، وخصوا بالذكر لأنهم المستفدون بها بخلاف غيرهم .
في هذه الآيات السبع ذكر لبعض معجزات موسى ، ولصنيع قومه
اليهود وعنادهم ولجأهم بالباطل .

والمعجزة الأولى من هذه المعجزات هي تفجير الماء من الحجر ، وهي معجزة غريبة جليلة ، ليس في معجزات الأنبياء قبل محمد عليه السلام ما يشبهها ، وذكر الدكتور عبد العزيز إسماعيل باشا في كتابه « الإسلام والطب الحديث » ، ما نصه : « إن الله تعالى كان قادراً على تغيير الماء ونقل البحر بلا ضرب عصا ، ولكنه جعلت قدرته أراد أن يعلم عباده ربط المسببات بأسبابها ليسعوا في الحصول على تلك الأسباب بقدر الطاقة إلى أنه تعالى خلق الإنسان محدود الإدراك والحواس ، لا يفهم إلا ما كان في متناول يده ويقع تحت إدراكه وحسه ، فإن رأى شيئاً فوق طاقته اجتهد في رده إلى ما يعرف ، فإذا لم يستقم له ذلك وقف حائراً مدهوشاً ، ولا سيما إذا تكرّر ذلك أمامه ، فكان من لطف الله بعباده أن تظهر المعجزات على يد الأنبياء على طريق التدرج حتى لا تصطدم بها عقول معاصريها دفعة واحدة .

حكى القرآن في معجزات عيسى عليه السلام قول الله عز وجل « إني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله » ، كان الله قديراً على أن يخلق الطير من الطين ومن غير الطين سواء كان في شكل الطير أم لم يكن ، وكذلك لم يكن هناك من داع للنفخ لأن طريق القدرة « كن فيكون » . ولكن شاء الله أن تظهر قدرته بطريقة التدرج ، لأن الطين إذا كان على شكل الطير يشبه بالطير الحقيقي ولا يكون بينهما فارق بالحياة ، وعملية النفخ تجعل الرائي يقتظر تغييراً في الجسم كما يحدث ذلك في الكرة ونحوها إذا نفخ فيها ، فإذا وجدت الروح في هذا الهيكل الطيني تكون حصة الصدمة قد خفت لأن النفس كانت ترقب ما حدث ، وجميع المقدمات لا دخل لها مطلقاً في وجود الحياة والروح ، وكذلك خلق عيسى من نطفة الأم فقط ، مع أن الحيوان في عالمنا لا يخلق إلا من نطفة الأب والأم ، ونظام الكائنات يجري على سنن واحد إلا حيث يريد الله . وقد لطف الله بمریم فأرأها ملكاً في صورة بشر ، وقال لها سأهب لك غلاماً زكياً ، فأجابته « أنى يكون لى غلام

ولم يمسن بشر ، ف رؤية الملك والأحوال التي أحاطت به أوجدت عندها بعض الشك في أنها ربما حملت بطريق غير عادي وبهذا تها احتمالا صدمة الخلل عندما حصل . وكان الله تعالى جعل النفخ يأخذ مكان نطفة الرجل ، وكان تمثل الملك بصورة البشر كتمثل الطين بصورة الطير ، والنفخ في مرهم كالنفخ في الطين ، وكل ذلك تقرب لفهم المعجزة ، وإلا فيمسي خلق من نطفة مريم والجزء الآخر يأذن الله وقدرته « كن فيكون » . . . وسن الله التي أوجدها في الكون كفل لها الاستمرار وعدم التبديل ، فقد قام عليها نظام العالم ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وقد بدلت في المعجزات بالقدرة الإلهية التي تضع جميع السنن ، وكان المعجزة سنة جديدة ، وقد أراد موسى أن يجتث أصول الشرك التي تغفلت جذورها في قوس قومه ، ويربأ بهم عن الذي ألفته قوسهم بتقادم العهد واستعباد المصريين لإيام ، ويودم العزة والشمم والإيابة بعبادة الله وحده . وكانوا لا يتخلون خطوة إلا اجتروا خطيئة ، وكلما عرض لهم شيء من مشاق السفر برموا بموسى وتحسروا على فراق مصر وتمنوا الرجوع إليها ، واستبطنوا وعد الله فطلبوا منه أن يحمل لهم إلها غير الله ، وصنعوا عجلا وعبده . وحينما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي وعدوا بها ، اعتذروا بالخوف من أهلها الجبارين . كما قصه الله علينا « قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها ، فغضب الله عليهم التيه أربعين سنة حتى ينقرض ذلك الجيل الذي تأصلت فيه جذور الوثنية ويخرج جيل جديد يترى على العقائد الحقبة وفضائل الأخلاق فتأهوا هذه المدة وقضى الله أمرا كان مقعولا . فالمعجزات كلها من صنع الله ، وهي سنة جديدة غير ما نشاهد كل يوم ، فحركة الشمس وطلوعها من المشرق مع عظمها لا تحدث دهشة لتعودنا إليها ، ولكن إن طلعت من المغرب دون المشرق كان ذلك معجزة وأحدث غرابة ودهشة مع أن الحركتين من صنع الله لا فارق بينهما ، ولكي لا تحدث الصدمة حين حصول المعجزة يهيئ الله الظروف لتحملها ويهيئ النبي لقبولها

وبهي الحاضرين لمشاهدتها وقبولها ، فأمر الله موسى بإدخال يده في جيبه وإخراجها بيضاء تهيئة لمعجزاته الأخرى ، وليس للعقل أن يحكم أن أى المعجزات أعظم من الأخرى لأنه يتكلم عن مجهول هو من صنع الله لا يعرفه ، فلا يمكن الإنسان مهما ارتقى عقله أن يصل إلى صنعها بل هى فوق قدرته . أما المخترعات العلمية فهى مبنية على السنن العلمية ، مهما ظهرت مذهبة كالكمرباء والمسرة (التليفون) .. وغاية ما هناك أن العلماء سخروها لأغراضهم ، فالذى يتكلم فى أوربا ويسمع صوته فى مصر بواسطة (الراديو) إنما استطاع ذلك لأنه استخدم الهواء الذى يحمل أمواج الصوت إلى العالم كله ، وهكذا حال سائر المخترعات ، إنما هى كشف لنا موسى إلهى يتكرر دائماً على يد كل إنسان ، لكن المعجزات تفجرى على طراز آخر فهى خلق سنة جديدة فى الكون ، ولا تسكرر إلا بإذن الله ، ولا يعرف الإنسان لها قاعدة ولا يدرك طريقاً لصنعها .

والمعجزة الثانية هى رفع الطور فوق رؤوسهم تهديداً لهم وإلزاماً لهم بالعمل بما فى التوراة .

والطور : هو الجبل المعروف الذى ناجى فيه الله موسى عليه السلام ، ورفع قد فسر فى سورة الأعراف فقال : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كاه ظلة وظنوا أنه واقع بهم » ، التلق المزمع والزعزعة والجذب ، فالتقى فى الجبل كان بما يشبه الزلزال فيه . وقد حدثت هذه المعجزة الجليلة ورأها قوم موسى وآمنوا مرغبين . وبعد أن أخذ الله على بني إسرائيل الموائيق التى ذكرها بقوله : « وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً » ، قبلوها ، وأرأى من الآيات ما فيه مقنع لهم ، رفع الجبل فوقهم كالظلة حتى ظنوا أنه واقع بهم ، وطلب إليهم التمسك بالكتاب والعمل بما فيه الجند والنشاط ، كي يبدوا أنفسهم لتقوى الله ورضوانه ثم كان منهم أن أعرضوا عن ذلك وانصرفوا عن طاعته ، ولولا لطف الله بهم لاستحقوا العقاب فى الدنيا

ونخسروا سعادة الآخرة وهي خير ثوابا وخير أملا ، لكن وقهم الله بعد ذلك فتابوا ورحمهم قبل توبتهم .

وما أكثر ما أظهر موسى لهم من معجزات ، وما أكثر ما دعاهم إلى الطاعة والإيمان ، ولكنهم لجوا في الطغيان ، واقلبوا من حقيقة الإنسان إلى حقيقة أخرى هي بمثابة العجاوات الضارية التي لا تعرف ديناً ، ولا تهتدي بهدى ولا كتاب ولا رسول .

وفي هذه الآيات قصص الله عز وجل قصص بني إسرائيل مع موسى ، وكان من قصص اليهود معه أنهم قالوا لموسى عليه السلام إنك ذكرت لنا يوم أخرجتنا من مصر أن الله تعالى بعثك لتتقذنا من عذاب فرعون ووزرك الآن تحملنا على ما هو أشق علينا ويقتا وبين الأرض المقدسة التي وعدتنا مغاور وقفار فكيف ندخلها ولا زاد معنا ولا ماء . فأوحى الله تعالى إليه : يا موسى قل لهم إني منزل عليهم المن والسلوى وقد أمرت الحجر أن يتفجر لهم بالماء العذب وأمرت الغمام أن يظلمهم ويسير معهم حيث ساروا . فلما سمع اليهود ذلك طابت نفوسهم وساروا نحو الأرض المقدسة ، والغمام يظلمهم في مسيرهم والسماء تمطرهم المن وهو حلو الطعم . والريح تحمل إليهم السلوى وهو طائر السمان ، ويقرع موسى الحجر فتفجر لهم اثنتا عشرة عينا تجري كل عين إلى سبط من الأسباط فهم في خفص من العيش وسعة من الرزق ودعة ، لهم يشكرون . ولكن بني إسرائيل بطروا بنعمة ربهم وشتموا طعام المن والسلوى ، وقالوا يا موسى إن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تبث الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعدسها وبصلها . فقال لهم موسى : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ، يريد بذلك أن ينزلوا الأمصار المأمرة وذلك لأن اليهود يقولون أن نبيهم موسى عليه السلام قد حرم عليهم بنصوص التوراة الدخول إلى الديار المصرية من عهد أن خرجوا منها حين أنعمهم فرعون وأنهم لن يدخلوها بعد ذلك أبداً ، وأمر الله بني إسرائيل بالمسير إلى الأرض المقدسة

التي يسكنها الكنعانيون الجبارون يخاف بنو إسرائيل سطوة الجبارين وقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها . فلما أمرهم الله بقتال الجبارين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ، فغضب موسى من قولهم هذا ولجأ إلى ربه فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . فقال له الله تعالى : إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ، ولما انقضت مدة التي سار موسى ببني إسرائيل إلى أريحا وكان أخوه هارون قد مات في فترة التيه . ومات موسى بعد دخول بني إسرائيل أرض فلسطين .

٦٧ - وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْهَبُوا بَقَرَةٍ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوعًا قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

٦٨ - قَالُوا أَدْعُ لِنَارِكَ يَسِينَ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ

٦٩ - قَالُوا أَدْعُ لِنَارِكَ يَسِينَ لَنَا مَا لَوْنَهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ

٧٠ - قَالُوا أَدْعُ لِنَارِكَ يَسِينَ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ

٧١ - قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيبَةَ فِيهَا قَالُوا أَلَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

٧٢ - وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَآذِرَةً تُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

٧٦- فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِمَعْضِيهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

٧٤- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا
لَمَا يَسْقَى فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

قصة أخرى لبنى إسرائيل مع رسولهم موسى عليه السلام ، تدل على
عصيانهم ولجاجهم وعنادهم وإلحادهم ، وتدل على استحسانهم ما استحقوه من
غضب الله وفتنه .

وهذه القصة هي قصة البقرة التي سميت بها السورة ، بقرة بنى إسرائيل
وفي هذا القصص بيان نوع آخر من مساوى اليهود وصنيعهم مع نبيهم
موسى عليه السلام لنعبر به ونعتظ ، وفيه من وجوه العبرة أن التطلع في
الدين والإلحاف في السؤال بما يقضى التشديد في الأحكام ، ومن ثم ننبهنا عن
ذلك بقول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تَبْدَلَكُمْ
تَسْأَلُهُمْ ، وَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ
وَقَالَ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ » .

وفيه كذلك أنهم أمروا بذبح بقرة دون غيرها من الحيوان ، لأنها من
جنس ما عبده وهو العجل ليهرون عندما ما كانوا يرون من تعظيمه ، ولعلم
بإلحادهم ما كان في قلوبهم من حب عبادته .

وفي هذه الآيات أبلغ دلالة على استهزاء بنى إسرائيل بأوامر الأنبياء .
وفيهما كذلك بيان أن القتل قد أحس بقتل حتى وهذا أظهر لقدرة تعالى في
اختراع الأشياء من أضدادها .

وأول القصة معنى قوله تعالى «وإذ قتلتم نفساً» الخ إذ هي المخالفة التي صدرت منهم، ثم ذكر المنة في الخلاص منها في قوله: «فقلنا احزبوه ببعضها» الخ، وقدم على ذلك وسيلة الخلاص منها وهي ذبح البقرة.. وهذا الأسلوب أدعى لتشويق السامع وأبعث له على البحث عن معرفة السبب وذبح البقرة والمفاجأة بحكاية ما كان من الجدل بين موسى وقومه، فإن الحكمة في أمر الله أمة بأن تذبح بقرة قد تخفى فيحرص السامع على طلبها. والكتاب الكريم لا يراعى ترتيب المؤرخين في تسليق الكلام على حسب الوقائع، وإنما ينسق الكلام على الطريق الذي يستثير اللب ويأخذ بمجامع القلب ويستوحى شغف السامع بما يدور حوله الحديث. فقد ذكر الله عز وجل هذه القصة في ثمان آيات. وفي الآية الأخيرة منها بيان للعبارة من القصة.

والآية الأولى من هذه الآيات الثمان، هي قوله تعالى: «وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» هي تذكير لم بهذه القصة وبصنيعهم مع رسولهم موسى عليه السلام.

واذكر «إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، قرأ أبو عمرو بسكون الراء.. وأول هذه القصة هو كما سبق قوله تعالى: «وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها» وإنما قدمت عليه لاستقلاله بنوع آخر من مساوئهم وهو الاستهزاء بالأمر والاستقضاء في السؤال وترك المصارعة إلى الامتثال، وقصة البقرة هذه تلتخص في أنه كان فيهم رجل غنى وله ابن عم فقير لا وارث له سواه فلما طال عليه موته قتله ليبرئه وحمله إلى قرية أخرى فالتقاه بهاها ثم أصبح يطلب دية وجاء بناس إلى موسى يدعى عليهم القتل فسألهم فنجحوا فاشتبه أمر القتل على موسى، قال الكلبي: وذلك قبل زول التسمية في التوراة فسألوا موسى ليدعو الله ليعين لهم بدعائه فدعا فأمرهم الله بذبح بقرة ويضربون القتيل ببعضها فيجرح فيخبر بقاتله. فقال موسى: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أنتخذنا هزوا» أي أنتهزى بنا، نحن نسأل عن أمر القتيل

وتأمرنا بذبح بقرة ، وإنما قالوا ذلك استبعادا لما قاله واستخفافا به ، قال أعود
 بآفه أن أكون من الجاهلين ، لأن الهزم في مثل ذلك جهل وسفه ، فني عن
 نفسه ما رمى به على طريقة البرهان وأخرج ذلك في صورة الاستمادة استفظا
 نه ، فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله استوصفوه ولو أنهم عمدوا إلى
 أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله
 عليهم ، وكان تحت حكمة ، وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن
 طفل وله بقرة أتى بها إلى غيضة وقال : اللهم إني استودعك هذه لابني حتى
 يكبر ومات الرجل فصارت السجدة في الغيضة عوانا وكانت تهرب من كل من
 رآها فلما كبر الابن كان بارا بوالدته فكان يقسم الليل أثلاثا يصلي ثلثا وينام
 ثلثا ويجلس عند رأس أمه ثلثا فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به
 السوق فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدق بثلته ويأكل ثلثه ويعطي والديه ثلثه ، فقالت
 له أمه يوما إن أباك وورثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا فانطلق وادع
 الله إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك وعلامتها أنك إذا نظرت
 إليها تخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدتها وكانت تلك البقرة تسمى
 الذهبية لحسنها وصغرتها . فأتى الفتى الغيضة فرأها ترعى فصاح بها وقال : أعزم
 عليك ياله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فأقبلت تسمى حتى قامت بين يديه
 فقبض على عنقها يقودها ، فتكلمت البقرة يا ذن الله وقالت : أيها الفتى البار
 بوالدته أركبني فإن ذلك أهون عليك ، فقال الفتى إن أمي لم تأمرني بذلك ولكن
 قالت خذ بعنقها فقالت البقرة ياله بني إسرائيل لو ركبني ما كنت تقدر على
 أبدا فانطلق فإناك لو أمرت الجبل أن يتقطع من أصله وينطلق معك لفعل
 لبركة أمك فسار الفتى بها إلى أمه فقالت له إنك فقير ويشق الاحتطاب عليك
 بالنهار والقيام بالليل فانطلق فبسع هذه البقرة فقال بكم أبيعها فقالت بثلاثة
 دنانير ولا تبع بغير مشورتى وكان ثمن البقرة ثلاثة دنانير فانطلق بها إلى
 السوق فبعث الله ملكا ليرى خلقه قدرته وليختبر الفتى كيف يره بوالدته
 وكان الله به خيرا فقال الملك بكم تباع هذه البقرة ؟ قال بثلاثة دنانير واشترط
 (١٣) - محمد القرآن لغايج

عليك رضى والذى فقال الملك : لك ستة دنانير ولا تستأمر والدتك ، فقال الفتى لو أعطيتني وزنها ذهباً لم آخذها إلا برضى أى فردها إلى أمه فأخبرها بالمشى فقالت ارجع فيهما بستة دنانير على رضى منى فانطلق بها إلى السوق وأتى الملك فقال : استأمرت أمك فقال الفتى لأنها أمرتني أن لا أنقصها عن ستة دنانير على أن تستأمرها فقال الملك إنى أعطيك اثني عشر ديناراً على أن لا تستأمرها فأبى الفتى ورجع إلى أمه وأخبرها بذلك فقالت إن الذى يأتيك ملك فى صورة آدمى ليختبرك ، فإذا أتاك قل له أنا مرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا ، ففعل فقال الملك : اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى ابن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل فى بنى اسرائيل فلا تباعها إلا بماء جلدها . ذهباً ودنانير فأمسكوها وقدر الله تعالى على بنى اسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها فزالوا يستوصفونه إياها حتى وصف لهم تلك البقرة مكافأة لهم على براءه بوالدته فضلا منه ورحمة .

والآية الثانية هى قوله تعالى : « قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما هى ، أى ما سنها وكان من حقه أن يقولوا أى بقرة هى » قال موسى إنه ، أى ربى يقول إنها بقرة لا فارض ، أى مسنة وسميت فارضاً لأنها فرضت سنها أى قطعها وبلغت آخرها « ولا بكر ، أى صغيرة » وعان ، أى نصف أى وسط « بين ذلك ، أى بين ما ذكر من الفارض والبكر .

وعنه عليه السلام : لو ذبحوا أى بقرة أرادوا لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ، وتقريعهم بالتمادى وزجرهم عن المراجعة بقوله تعالى : « فافعلوا ما تؤمرون » به من ذبحها .

والآية الثالثة هى قوله تعالى : « قالوا ادع لنا ربك بين لنا مالونها قال ، أى موسى » إنه ، أى ربى ، « يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها ، أى شديد الصفرة . ولذلك تؤكد به الصفرة فيقال أصفر فاقع كما يقال أسود حالك وعن الحسن سوداء شديدة السواد ، وبه فسر قوله تعالى « جمالات صفراء » ، قال اليبضاوى : ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنه من مقدماته ، قال البغوى :

والأول أصح لأنه لا يقال أسود فاقع إنما يقال أصفر فاقع وأسود حالك وأخضر فاصع، وتمر الناظرين إليها أى يعجبهم حسنها وصفاء لونها، والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع أو توقية .

والآية الرابعة هى قوله تعالى : « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ، أى أسأعة أم عاملة ، أو التقدير : ما هى تلك العلامة الفارقة ، وعلى هذا فليس تكرارا للسؤال الأول ، « إن البقر ، أى جنسه المنعوت « تشابه ، أى التباس واشتباه أمره » علينا ، لكثرة فلم ننتد إلى المقصودة ، ولم يقل « تشابهت » ، لأن المراد جنس البقر أو لتذكير لفظ البقر كقوله تعالى : « أنجنا نخل منقر » . « وإما إن شاء الله لمهتدون » إلى وصفها ، وفى الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد .

والآية الخامسة هى قوله تعالى : « قال ، موسى ، إنه ، أى ربى ، يقول إنها بقرة لا ذلول ، أى غير مثقلة بالعمل « تدير الأرض ، تطلبها للزراعة والجله حفة ذلول داخلة فى التنى « ولا تسقى الحرث ، أى الأرض المهيئة للزراعة ولا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه قال لا ذلول مثيرة وساقية ، « مسلبة ، من العيوب وآثار العمل « لاشية ، أى لا يكون فيها سوى لون جميع جلدها ، قال مجاهد : لا يبيض فيها ولا سواد ، قالوا الآن جئت ، أى نطق ، بالحق ، أى بالبيان الشافى الذى لا إشكال فيه فطلبوها فوجدوها عند هذا الفتى البار بأمره فاشتروها على ملء جلدها ذهباً كما قال الملك ، وقوله تعالى : « فذبحوها ، فيه اختصار والتقدير فخلصوا على البقرة المنعوتة فذبحوها وما كادوا ، أى ما قاربوا ، يفعلون ، لطلبهم وكثرة مراجعتهم أو لحوف الفضيحة فى ظهور القاتل أو لغلاء ثمنها « ولا ينافى قوله وما كادوا يفعلون قوله فذبحوها لاختلاف وقتيهما ، إذ المعنى ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالاتهم واقطعت تمللاتهم ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل .

والآية السادسة هى قوله تعالى : « وإذا قتلتم نفساً ، والخطاب فيها للجميع فوجود القتل فيهم « فادواهم ، أى تفاصمتهم وتدافعتهم ، فيها ، أى فى شأنها إذ

المتخاصمان يدفع بعضهما أى تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى صاحبه ، والله يخرج ، أى مظهر ، ما كنتم تكتمون ، فإن القاتل كان يكتم القتل .

والآية السابعة : قتلنا احريوه ، أى القاتل ، عطف على « ادارأتم » وما بينهما اعتراض ، والضمير للنفس ، وتذكير الضمير على تأويل الشخص أو القاتل ، بعضها ، أى بعض البقرة ؛ واختلفوا فى ذلك البعض فقال ابن عباس رضى الله عنهما وأكثر المفسرين : حريوه بالعظم الذى على الغضروف وهو ما لان من العظام ، وقال مجاهد وسعيد بن جبير : يعجب الذنب لأنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى ويركب عليه الخلق ، وقال الضحاك بلسانها قال الحسين بن الفضل لأنه آفة الكلام ، وقال عكرمة والكلي بفضها الأيمن ، وقيل بمعنى منها لا بعينه ، ففعلوا ذلك فقام القاتل حيا بإذن الله تعالى وقال قتلنى فلان ثم سقط ومات مكانه لحرم قاتله من الميراث وقتل

قال تعالى : كذلك ، الإحياء ، يحيى الله الموتى ، والخطاب لمن حضر حياة القاتل أو زول الآية ، « ويرىكم آياته » أى دلائل قدرته « لعلكم تعقلون » لئى يكمل عقلكم وتعلموا أن من قدر على إحياء قفس قدر على إحياء الأنفس كلها فتؤمنون ، قال البيضاوى : ولعله تعالى إنما لم يحى ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقريب وأداء الواجب ونفع اليقيم والشفقة على الأولاد ، وأن من حق الطالب أن يقدم قربة والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالى بشئنه .

والآية الثامنة هى موضع العبرة من القصة وهى تدل دلالة واضحة على أخلاق بنى إسرائيل وعنادهم ، قال تعالى : « ثم قست قلوبكم ، أيها اليهود أى صلبت من قبول الحق لأن القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما فى الحجر ، وقساوة القلب مثل فى بعده عن الاعتبار ، وثم لاستبعاد القسوة عن الأحياء لا للتراخي فى الزمان على معنى أنه يعد عن الماقل قسوة القلب بعد ظهور تلك الآية العظيمة « من بعد ذلك ، المذكور من إحياء القاتل وما قبله من الآيات ، فإن ذلك مما يوجب إين القلب « فهى كالحجارة » فى قسوتها « أو أشد قسوة » .

عن الحجارة ، وقيل أو بمعنى الواو كقوله : « مائة ألف أو يزيدون ، وإنما لم يشبهها بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة لأن الحديد قابل للين فإنه يلين بالنار وقد لا نلادد عليه الصلاة والسلام ، والحجارة لا تلين قط ، ثم فضل الحجارة على القلب القاسي ، قال : « وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، أي من بعض الحجارة كماه النيايح المتفجر من الصخور وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط . وإن منها لما يشقق فيخرج منه ، أي من وسطه . الماء ، عيونادون الأنهار . وإن منها لما يهبط ، أي ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله . من خشية الله ، أو المراد الجبال العالية التي تهبط في بطن الأرض بتأثير البراكين وغيرها .. وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع بامعشر اليهود ، قيل الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى ، فالجواب أن الله يفهمه ويظهره فيخشي بالهامه . قال بغوى : ومنه أهل السنة أن لله تعالى علما في المحادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليها غيره ، فلها صلاة وتسبيح كما قال جل ذكره « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، وقال تعالى : « ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر ، الآية ، فيجب على المرء الإيمان به ويكل عليه إلى الله سبحانه وتعالى .

روى البخارى عن جابر أنه قال كان النبي ﷺ إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوارى المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية وحنت كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاعتقها فسكنت ، وقال مجاهد لا ينزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله ويشهد لذلك قوله تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله .. » وما الله بغافل ، أي يساه « عما تعملون » وعيد وتهديد ، وقيل بتارك عقوبة ما تعملون فيجازيكم به .

في هذه الآيات الثمان يقص الله عز وجل قصة لتعنت بنى إسرائيل مع رسولهم موسى عليه السلام ، وبين قساوة قلوبهم ، وانصرافهم عن الحق ، وتماديهم في الضلال ، ويمثل قلوبهم في قسوتها بالحجارة . أو هي أشد منها قسوة .

فقد وصف الله عز وجل في هذه الآيات الثمان حال بني إسرائيل - بعد أن
وأوا من آياته التي آتاهم موسى عليه السلام مارأوا ، كاتفجار الماء ورفع الجبل
ومسخهم قردة وخنازير وإحياء القتيل إلى نحو ذلك - ووصفهم بقسوة
القلوب وضعف الوازع الديني فيها حتى أصبحت كالصم الصلاد ، بل أشد منها
قسوة ، فلا أثر فيها لمعاطفة ولا شعور لما بعلظة ، فقد فقدت التأثير والافعال ،
وكان أصحابها هبطوا من درجة الحيوان إلى دركات الجماد كالخجارة ، بل نزلوا
إلى ما دونها ، فإن من الحجارة ما يتأثر فيشققه الماء العذب الزلال الذي يسيل
أنهارا وجداول ويعيوننا يستقي منها الإنسان والحيوان ويحيي الأرض وينفع
النبات ، ومنها ما ينحط من أعلى الجبل ، أو من أثنائه بمحادث من حوادث
الكون الماثلة كالبراكين والزلازل والصواعق التي تدك الصخور وتدمر
الحصون . . أما هذه القلوب فلم تتأثر بالعظات والعبر ولم تستطع تلك التندر
أن تنفثها وتنفذ إلى أعماق الوجدان فيها ، وصارت لا تهزها الآيات الكونية
الرهية التي أظهرها الله على يديه ، فقد كانوا مع كل ما يرونه لا يزدادون
إلا عنادا ، وعتوا في الأرض وفسادا .

وهذه الآيات ينتهي الربع الرابع من سورة البقرة ، وفيه جوانب من
من تاريخ بني إسرائيل - اليهود - مع نبيهم موسى عليه السلام ، وتصوير
لجودهم وتماديهم في الجدل والعتاد ، ويعدم عن قبول الحق والإذعان له ،
ويبدأ بعد هذه الآيات الربع الخامس من سورة البقرة .

وفي هذه الآيات تصوير لقبول الحجارة لسنن الله التي يجربها عليها ،
فيفجر الماء من بعضها ، ويخرج من بعضها الآخر ، ويهبط بعضها كذلك إلى
أسفل من خشية الله . أما قلوب اليهود فلا تتأثر ولا تلين ، إنما في
ضلال ميين .

٧٥ - أَفَتَطْمَنُّونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ

كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَدَلٍ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

٧٦ - وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِمَعْشُرِهِمْ إِلَى
بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ
عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

٧٧ - أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

٧٨ - وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا
يَظُنُّونَ

٧٩ - قَوْلَ الَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلَ لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ
بِأَيْدِيهِمْ وَقَوْلَ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُوبُونَ

٨٠ - وَقَالُوا لَنْ نَسْمَا أَنَارًا إِلَّا أَيْتَامًا مَمْدُودَةٌ قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ

٨١ - بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَتُهُ قُلْ أَتُحِبُّونَ
أَصْحَابَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٨٢ - وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ثمان آيات أخرى فيها تصوير لجود بني إسرائيل وعنادهم وفاقهم
وصدودهم عن الدين الحق ، دين الإسلام ، دين القيمة ، وفيها ذكر تحريف
عليهم لكلام الله عن عمد وعلم بأثر ذلك ، مع أمية بعض اليهود وقبولهم لما

يلقيه كهانهم عليهم من باطل وزور، وتبين لاقتراثهم على الله، وتقرر لأن الجزاء عند الله إنما هو على قدر العمل، فمن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهو في النار، ومن آمن وعمل صالحاً فهو في النعيم والرضوان.

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شديدي الحرص على دخول اليهود في ساحة الدين الجديد طامعين في انضوائهم تحت لوائه، لأن دينهم أقرب الأديان إلى الإسلام في تعاليمه ومبادئه وأغراضه، فهم يشركونهم في الاعتماد بالتحديد والتصديق بالبعث والنشور، وكتابهم مصدق لما معهم؛ فقص الله في هذه الآيات على المؤمنين من أنبيائهم ما أزال به أظلمهم وأياسهم من إيمانهم، بذكر ما كان يحدث من أسلافهم مع نبيهم مرسى صلوات الله عليه بين آن وآخر من تمرد وعناد وجحود وإنكار، فأنبيهم الآية تلو الآية ويحل بهم من العقاب ما هم له أهل، فيطلبون من موسى أن يدعو الله ليرفع عنهم العذاب ويستجيروا لدعوته، حتى إذا ما رفعه عنهم عادوا سيرتهم الأولى معاندين جاحدين، وقد بلغ من عنادهم أن قالوا له: لا نصدق بك ولا نطيع أوامرك حتى نسمع كلام الله ومناجاته لإياك، فاختار موسى بأمر الله سبعين رجلاً منهم لسماع الوحى ومصاحبته إلى حيث ينادى ربه، فسمعوا كلامه بطريق نحن لانعرفها ولا ندرك كنهها، واستيقنوا مناجاته ربه وسمعوا أوامره ونواهيها، ثم كان منهم أن حرفوا كلام الله الذى حضروا وحيه وصرفوه عن وجهه بالتأويل والتحريف، وهنا ثبت عندهم في التوراة وهى كتابهم المقدس. فلا عجب إذاً في إعراض الحاضرين عن هدى الله الذى جئت به يا محمد. فالمعارضة والاستكبار دأبهم ورثوهما من أسلافهم الذين كانوا يحرفون ويدلون ويكبرون وهم يشاهدون الدلائل الحسية تقرأ بين يدي موسى عليه السلام، فأحربهم أن يحسدوا ديناً دلائله عقلية وآيته الكبرى معنوية وهى القرآن الكريم بما اشتمل عليه من تشريع فيه سهولة وتيسير للناس، وفيه فصاحة أعجزت فصحاء العرب عن محاكاته، فلجئوا إلى السيف والسنان بعد أن أعجزتهم الحجة والبرهان، ثم ذكر حالاً أخرى لهم هى أن علمهم وقموا في

الحيرة والاضطراب حين يجيء الدين الجديد؛ أيقعونه ولكن ربما خذله أتباعه، أم يحتفظون بالقديم ولكن ربما كسدت سوقه وقل أنصاره، وقالوا من الخير كل الخبر أن نوافق كل حزب نخطو به ونفتنر إلى الحزب الآخر إذا عرف ما كان منا حتى يبين اتجاه ربح السفينة. أما عامتهم فلا علم لهم بشيء من الكتاب، وما عندهم من الدين إلا ظنون أخذوها من أسلافهم دون أن يكون لديهم دليل على صحتها أو فسادها. ومثل هذا لا يسمى علماً، وإنما العلم ما كان عن حجة وبرهان. ولا يقبل الله إلا العلم الصحيح في عقائده الأديان.

ثم ذكر سبحانه في هذه الآيات ضرباً من حروب غرورهم وصالهم وادعائهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، فهو لا يعذبهم دوماً بل يعذبهم تعذيب الأب ابنه والحبيب حبيبه وقتاً قصيراً ثم يرضى عنهم. قال تعالى: «أفطعمون»، أي أقدحون أيها المؤمنون، وفي مقدمتكم محمد رسولكم الأمين؛ «أن يؤمنوا»، أي اليهود، «لكم»، أي لأجل دعوتكم أو يصدقوكم بما تنصرونهم به. «وقد كان فريق منهم، أي طائفة منهم، وهم أحيارهم وكهانهم، «يسمعون كلام الله، أي التوراة» ثم يحرفونه، أي يغيرونه، من مثل: نصت محمد صلوات الله عليه، ومن مثل آية الرجم. وقيل هؤلاء من السبعين المختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسى عليه الصلاة والسلام بالطور، ثم قالوا: سمعنا الله يقول في آخره إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شتم فلا تفعلوا... من بعد ما عقّلوه، أي فهموه بعقولهم ولم يبق لهم فيه ريبة، وهم يعلبون، أنهم مفترون. والهمزة في «أفطعمون»، للتصجب، أو هي للإنكار أي لا تطعمون في إيمانهم فلم سابقة في الكفر.

ومعنى هذه الآية، وهي الآية الأولى من الآيات الثمان أن اليهود لا يمكن أن يطمع في إيمانهم بالإسلام، بل إنهم لم يؤمنوا يدينهم حق الإيمان، حتى أحيارهم وكهانهم، الذين كان فريق منهم يعرفون التوراة عن علم ولكنهم حرفوها وغيروا فيها عن عمد.

والآية الثانية وهى قوله تعالى : «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، أى اذا لقي متناقضو اليهود المؤمنين فاقهروهم وأعلنوا أنهم مؤمنون مثلهم ، وأنهم يعتقدون أن المؤمنين على الحق ، ورسولهم هو المبشر به فى التوراة . «وإذا خلا أى رجع » بعضهم الى بعض قالوا ، أى رؤساؤهم الذين لم يناقضوا ككعب ابن الأشرف وكعب بن أسد ووهب بن يهود لمن نافي » اتحدونهم ، أى المؤمنين » بما فتح الله عليكم ، أى بما بين لكم فى التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم » ليحاجوكم ، أى ليخاصموكم » به عند ربكم ، أى بما أنزل ربكم فى كتابه ويقبضوا عليكم الحجة بترك اتباعه مع عليكم بصدقه ، جعلوا حاجتهم بكتاب الله حاجة عند الله كما يقال عند الله كذا ويراد به أنه فى كتابه وحكمه وقيل بين يدي رسول ربكم وقيل عند ربكم فى الآخرة . وقوله تعالى : « أفلا تعقلون ، إما من تمام كلام اللاتمين وهم خلص اليهود وتقديره أفلا تعلمون أنهم عاجوكم فيحججونكم وإما خطاب من الله للمؤمنين متصل بقوله أقطعهمون ، والمعنى أفلا تعلمون حالهم وأنه لا مطمع لكم فى إيمانهم .

والآية الثالثة تدل على شمول علم الله عز وجل لكل ما ظهر وما خفى . «أولاء يعلمون ، أى اللاتمين أو المناقضون أو كلاهما ، «أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ، من إسرارهم للكفر وإعلانهم للإيمان وإخفاء ما فتح الله عليهم وأظهار غيره وغير ذلك فيعرضوا عن ذلك ،

والآية الرابعة بيان لامية طبقة الكهان اليهود وإضلالهم الناس » ومنهم . أى اليهود » أميون ، أى عوام جهة » لا يعلمون الكتاب ، أى لا يعرفون التوراة ، أو الكتاب » فيطالعون التوراة ، ويتحققون ما فيها . وقوله تعالى : « إلا أمانى ، أى لكن أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها » وانهم » أى ما هم » قوم » يظنون ، ظنا لاعلم لهم ، وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأى واعتقاد من غير دليل قاطع وان جزم به صاحبه كاعتقاد المقلد . وكالرائع عن الحق بسبب شبهة قامت عنده .

والآية الخامسة بيان لجزائهم الشديد عند الله ، وعقابهم الأليم الذى سوف

بأنونه ، فويل ، الويل الهلاك ، وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنه هو
شدة العذاب . وقيل الويل واد في جهنم يعذب فيه العصاة والكافرون ،
« الذين يكتبون الكتاب ، أى المحرف من التأويلات الزائفة ، بأيديهم ،
تأكيد كقوله كتبه يمينى » ثم يقولون هذا من عند الله ليشقروا به ثمنًا قليلًا ،
من الدنيا وهم اليهود غيروا حصة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم
وغيرهما فكتبوها على خلاف ما أنزل ، وغيروا آية الرجم بالجلد « فويل
لم بما كتبت أيديهم ، من المحرف « وويل لهم بما يكسبون ، من أموال
حرام كالرشوة .

وفي الآية السادسة تمك « وسخرية من اليهود وصنيعهم » وقالوا « أى اليهود
لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار ، لن تمسنا ، أى نصيبنا ، النار إلا
أيامًا معدودة ، محصورة قليلة ثم كذبهم الله تعالى بقوله : « قل ، لم يأمركم
بأن تأخذوا ، حنف منه همزة الوصل استغناء بهمة الاستغناء » عند الله عباد ،
أى مباحًا مؤكدًا ، أم تقولون على الله ما لا تعلمون ، أى بل تقولون على
الغفري والتفريع .

والآية السابعة فيها بيان لاستحقاقهم العذاب كغيرهم من العصاة الجاحدين
فكل إنسان يدان بعمله ، يجازى على ما كسب من سيئات وكفر وعناد ، « بلى »
اثبات لما نقوه من مساس النار لم فإن بلى وبلى حرف استدراك ومعناها نفي
الحجر الماضى واثبات الحجر المستقبل أى بل تمسك وتخلدون فيها « من كسب
سيئة ، أى قيحة ، وأحاطت به خطيئته ، وقرأ نافع خطيئته ، أى استولت
عليه وشملت جميع أحواله حتى صار كالحطاط بها لا يتخلو عنها شيء من جوانبه
وهذا يصح في شأن الكافر إذ غيره وإن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار
لسانه فإن الخطيئة لم تحط به ، ولذلك فسرها السلف بالكفر وقيل السيئة
الكبيرة والإحاطة أن يصر عليها لأن من أذنب ذنبًا وارتكب ما هو أكبر
منه حتى تستولى عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه فيصير بطبعه مائلًا إلى المعاصي
مستحسنًا لها معتقدًا أن لا لذة سواها مبتغى لمن يمنه عن مكذبا لمن ينصحه بالبعد

عنها كما قال تعالى « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله ، والفرق بين السيئة والخطيئة أن السيئة قد يقال فيها يقصد بالذات والخطيئة تغلب فيها يقصد بالعرض لأنها من الخطأ والكسب استجلاب النفع وتعليقه بالسيئة على التهم كقوله تعالى فيشره بعذاب أليم » فاولئك أصحاب النار ، أى يلازمون فيها فى الآخرة كما أنهم ملازمون لأسبابها « هم فيها خالدون » أى دائمون روى فيه معنى من ، والآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة لأنها فى الكافر كما مر .

والاية الثامنة تقرير لمزلة طائفة أخرى عند الله تعالى وهم أضداد أولئك من المؤمنين الصادقين فى الإيمان ، الذين استحقوا رضا الله وثوابه وجناته ، وفى ذلك بيان للفرق بين طبقة الكافرين والمؤمنين ، وللأشقياء والسعداء ، وحث للعالم لكي يعمل عمل أهل السعادة .. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ، فلقد جرت عادته سبحانه على أن يتبع وعده بوعده لقرجى رحمته ويخشى عذابه ، وعطف العمل على الإيمان يدل على أن « يعمل » ليس داخلا فى مفهوم الإيمان .

والمعنى أولئك جديرون بدخول الجنة جزاء وفاقا على إختباتهم لربهم وإثابتهم إليه وإخلاصهم له فى السر والعلن . وفى هذا دليل على أن دخول الجنة منوط بالإيمان الصحيح والعمل الصالح معا كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسفيان بن عبد الله الثقفى وقد قال له : يا رسول الله ، قل لى فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك ، قال : قل آمنت بالله ثم استقم . رواه مسلم .

٨٣ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأَنفُسِكُمْ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

٨٤ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ

أَنفُسَكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ

٨٥ - ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ

مِّن دِيَارِهِمْ تَطْرَهُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُم

أَسْرَىٰ فَتْلُدُوهُمْ وَهُوَ مَعْرُومٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ

بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ

ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا حِزْبٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبِئْسَ الثَّقِيلَةُ

يُرْدُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

٨٦ - أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ

عَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

أربع آيات كريمة فيها بيان لصنيع بني إسرائيل في عصر موسى وفي عصر
 نبينا محمد عليه السلام ، من إعراضهم عن العمل بما فرض عليهم من شرائع
 وواجبات ، ومن سفكهم للدماء ، واعتدائهم على حقوق المسلمين الوادعين
 « ولممانهم بعض التوراة وكفرهم ببعضها ، إلى غير ذلك من سوء صنيعهم ،
 وقبيح أعمالهم ، البائدة في العناد والكفر والضلال ، مبلغا كبيرا ، وكل كان لهم
 من سيئات وإساءات في عصر نبينا عليه السلام ، فهذا كعب بن الأشرف يسرف
 في إيذاء المسلمين حتى يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لكعب بن
 الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب
 أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا قال قل ، فأناه محمد بن مسلمة فقال إن
 هذا الرجل قد سألتنا صدقة وإنه قد عتانا وإني قد أتيتك أستسلفك قال وأيضا
 والله لتمتله قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى تنظر إلى أي شيء يصير شأنه

وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال نعم ارهنوني قالوا أى شيء زيد قال ارهنوني نسائك قالوا كيف زهتك نسائنا وأنت أجل العرب قال فارهنوني أبناءكم قال كيف زهتك أبناءنا ، فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكننا زهتك الأمانة فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو آخر كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فزول إليهم فقالت له امرأته : أين تخرج هذه الساعة ؟ فقال : إنما هو محمد بن مسلمة وأخى أبو نائلة قالت : إني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم ، قال : إنما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو نائلة ، إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لأجاب ، قال : ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين وفي رواية أبو عيسى بن جبير والحارث بن أوس وعباد بن بشر فقال : إذا ما جئنا فإني قاتل بشعره فأشبهه فإذا رأيتموه استكنكت من رأسه فدوئكم فاضربوه وقال مرة ثم أشمكم فزول إليهم متوشحا وهو ينفخ منه ريح الطيب فقال : ما رأيته كاللوم ريحا أى أليب ، فقال : عندى أعطر نساء العرب وأكل العرب فقال : أأأذن لى أن أشم رأسك ؟ قال : نعم ، فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال : أأأذن لى ؟ قال : نعم ، فلما استمكن منه قال : دونكم ، فقتلوه ، ثم أنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه .

وهذا أبو رافع اليهودى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذى رسول الله ﷺ ويعين عليه وكان في حسن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرهم فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلنى أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم قنع بثوبه كأنه يقضى حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله ان كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكلمت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الاغلاق على وتد قال فقمى إلى الاغلاق فآخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علال له فلما ذهب عنه أهل سمرة صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل قلت ان القوم نذروا

ي لم يخلصوا إلى حتى أقتله فانتبهت إليه فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت أبا رافع فقال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغثت شيئاً وصاح فخرجت من البيت فأمكثت غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلاً في البيت ضربني قبر بالسيف فأضربه ضربة أعنته لم أقتله ثم وضعت ظلية السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره ففرفت أني قتله فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقى فصعبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتله فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت التجاء فقد قتل الله أبا رافع فانتبهت إلى النبي ﷺ فحدثته فقال لي ابسط رجلك فبسطت رجلي فسحبها فكأنها لم اشتبكها قط .

وفي الآية الأولى من هذه الآيات الأربع تذكير بأهم ما أمر الله جل جلاله به أسلافهم من عبادات ومعاملات ، ثم ما كان منهم من إهمالها وترك اتباعها ، وقد كرر ذلك أيضاً فيما يلي ، لأن المقام يحتاج إلى الإطناب والبسط ، ولأن القلوب مستحجرة لا ينمذ شعاع الحق في أكثافها ، وأذهانهم كلية ففى في حاجة إلى التكرار بين آن وآخر ، لعلها ترجع إلى رشدها . وقد خوطب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بهذا ليؤدبهم التأمل في أحوالهم إلى قطع الطمع في إيمانهم ، لأن قبائح أسلافهم تمنعهم من الهدى والرشاد قال حكيم : « إذا طاب أصل المرء طابت فروعه » .

والآية الأولى : « وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ، فيها تذكير لهؤلاء المعاصرين الرسول الأعظم بقصة أجدادهم وكفرهم وعنادهم ، والميثاق المأخوذ عليهم هو ما أخذ عليهم في التوراة من عهد والزام لشرعية موسى ، والميثاق العهد الشديد المؤكد ، وقد أخذ هذا العهد عليهم على لسان موسى وأنبياء بني إسرائيل ، والعهد قسبان : عهد خلقه وفطرة ، وعهد نبوة ورسالة ، والمراد

هنا عهد الرسالة الذي أخذه عليهم على لسان أنبيائهم، أى واذكر أيها الرسول حين أخذنا عليهم الميثاق، وليس المراد بالذكر زمن الميثاق، وإنما المراد الميثاق نفسه.

والآية الثانية «لا تعبدون إلا الله» ، يان للميثاق يقال أخذت عليك عهداً تفعل كذا، وأن تفعل كذا، ويرد مثل هذا الخبر في كلامهم متضمناً معنى النهى أو الأمر كما تقول: تذهب إلى فلان وتقول له كيت وكيت، على معنى اذهب وقل له.. وفي هذا الأسلوب القرآنى مبالغة وتوكيد كأن المخاطب سيمثل النهى ختماً ويسارع إلى الترك فيخير الناهى به، أى لا تعبدوا إلا الله، وقد نهوا عن عبادتهم غير الله مع أنهم كانوا يعبدون الله خوفاً من أن يشرکوا به سواء من ملك أو بشر أو صنم بدعاء أو غيره من أنواع العبادات. ودين الله على ألسنة الرسل جميعاً فيه الحث على عبادة الله وعدم الشرك بعبادة أحد سواه «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» فالتوحيد عماده الأمران معاً.

وقوله تعالى «لا تعبدون» إخبار فى معنى النهى وهو أبلغ من النهى الصريح لما فيه من إيهام أن المنهى مسارع إلى الانتهاء فهو خير عنه، وقوله تعالى: «وبالوالدين إحساناً» أى براهما؛ وعطفا عليهما وزولا عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله تعالى، وإحساناً منصوب على المصدر المؤكد لعامله أى «وتحسنون» أو «واحسنوا». وتقديم الوالدين لمزيد الاهتمام بهما، وأن الإحسان يجب أن يكون لما أولاً قبل غيرهما، لما لهما من فضل كبير على الابن. «وذى القربى» أى القرابة «واليتامى والمساكين» عطف على الوالدين، واليتامى جمع يتيم وهو الطفل الذى لا أب له كنديم وندامى وهو قليل، ومسكين مفعيل من السكون كأن الفقر مسكنه «وقولوا للناس حسناً» من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصدق فى شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم وقيل هو الذين فى القول والمعاشرة بحسن الخلق وقرأ حمزة والكسائي بفتح الحاء والسين والياءون بضم الحاء وسكون السين مصدر أو وصف به مبالغة «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»، قال الفيضاوى: يريد الله عز وجل بهما ما فرض عليهم فى ملتهم

وتم توليتهم ، في هذا التفات عن الفية ، قال اليعاقبة : ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم على التغليب أى أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه ، إلا قليلا منكم ، أى وهو من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم ، وأتم معروضون ، أى عادتكم الإعراض عن الموائيق كإعراض آبائكم .

والآية الثانية : « وإذ أخذنا ميثاقكم ، أى اذكروا ذلك واعتبروا به .. وقتلنا ، لا تفسكون دماءكم ، أى تريقونها بقتل بعضكم بعضا . » ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ، أى لا يخرج بعضكم بعضا من داره وإنما جعل غير الرجل نفسه لاتصاله به نسباً أو ديناً ، وقيل لا تفعلوا ما يردكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقة ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي داركم . ثم أفرستم ، بهذا العهد أنه حق وقبلتم ، وأتم تشهدون ، على أنفسكم ، هنا تؤكد كقولهم أفر فلان شاهدا على نفسه . وقيل أتم أيها المشهودون تشهدون على إقرار أسلافكم فيكون إسناده الإقرار إليهم مجازا .

والآية الثالثة هي عليهم ببيع أعمالهم ، ثم أتم ، يا هؤلاء تقتلون أنفسكم فيه استبعاد لما ارتكبه بعد الميثاق والإقرار والشهادة عليه ، أى ثم بعد ذلك يقتل بعضكم بعضا ، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون ، قرأعاصم وحمة والكسافي بتخفيف الظاء والياقون بتشديدها أى تعاونون ، عليهم بالآثم ، أى المعصية والعدوان ، أى الظلم ، وإن يأتوك أسارى ، قرأ حمة بفتح الهمزة وسكون السين ولا الف بعد السين ، والياقون بضم الهمزة وقطع السين والف بعدها ، تفادوهم ، أى تنقلونهم من الأسر بالمال أو غيره ، وقوله تعالى : وهو ، أى الشأن ، محرم عليكم إخراجهم ، متعلق بقوله تعالى : وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ، وما بينهما اعتراض ، ومعنى الآية أن الله أخذ على نبي إسرائيل العهد في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم وترك المظاهرة عليهم مع اعتناهم ، وأما عبد أو أمة وجددتوه من نبي إسرائيل أسيرا فاشقوه بما قام من ثمة وأعتقوه وكانت قريظة - قالوا (١٤) - هم الركان لظلم

الأوس وحالفت التضير الخورج فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم منها ، فإذا أسروا أحدا فذوه وكانوا إذا استلوا : لم تقاؤلوهم وقصدوهم ؟ قالوا أمرنا بالفداء ، فيقال : فلم تقاؤلوهم فيقولون حياء أن يستل حلفاؤنا فعيروا الله تعالى بقوله : « افترون يعرض الكتاب » وهو الفداء ، وتكفرون يعرض ، وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة .

وفي التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر - كما يقول الإمام محمد عبده - دليل على أن من يقدم على الذنب لا يتألم ولا يتندم بعد وقوعه ، بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهي الله عنه وتحريمه له ، فهو كافر به ، وهذا هو الوجه في الأحاديث الصحيحة نحو « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن .. » فاجزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب . هذا وعيد من الله لم على تقصير الميثاق - الذي جعلهم أمة واحدة ذات شريعة موحدة بآله وحسنهم - بخزي عاجل في الحياة وعذاب أجل في الآخرة ؛ وقد دلت المشاهدة على أن كل أمة تمسق عن أمر ربها وتطرح أوامر دينها ورأى ما ظهرها يتفرق شملها وينزل بها عذاب الهون جزاء فساد أخلاقها وكثرة شرورها . أما من استقاموا على الطريقة وزكوا قلوبهم وصلحت أحوالهم فلهم عند ربهم نعم مقيم ، يرشد إلى ذلك قوله : « قد أفلح من زكاهما وقد غلب من دساها » ، وما الله بغافل عما تعملون ، فهو مجازيكم على ما اجتريتم من السيئات ، ولا يخفى ما في هذا من وعيد شديد وزجر عظيم .

وأما الآية الرابعة ففيها بيان لجرائم الأليم في الآخرة قال تعالى : « أولئك الذين اشترؤا الحياة الدنيا بالآخرة ، أي أولئك الذين آثروا الحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة ، فقدموا حظوظهم في هذه الحياة على حظوظهم في الحياة الأخرى بما أهملوا من الشرائع وتركوا من أوامرها التي يعرفونها كما يعرفون أبناءهم كالاتصاف للحليف المشرك ومظاهرة على قومه الذين تجمعهم وإياه رابطة الدين والنسب ، وإخراج أهله من دياره ابتغاء مرضاته .. فلا يخفف

عنهم العذاب ، يوم القيامة ، ولا هم ينصرون ، لأن أعمالهم قد سجلت عليهم للشقاء ، وأحاطت بهم الخطايا من كل جانب ، فسدت عليهم باب الرحمة ، وقطعت عنهم القبض الإلهي ، فلا يجدون شافعاً ينصرهم ، ولا ولياً يدفع عنهم ما حل بهم من النكال والوبال في جهنم وبئس القرار .

هذه الآيات الأربع فيها من سوء حال اليهود وكفرهم وعنادهم وطمعائهم واقترانهم على الله ما فيها ؛ وبئس ما صنعوا وما كانوا يصنعون .

٨٧ - وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَيْنِهِم بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ أَتُكْبَرْتُمْ ، فَغَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَقَرِيقًا تَقْتُلُونَ

٨٨ - وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ، بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

٨٩ - وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

٩٠ - بَشَرًا أَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَتَبَاوَأُوا فِيْضِيبٍ عَلَى فُضَيْبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُبِينٌ

٩١ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تُلْوِمُونَ بِنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيكْفُرُونَ بِنَا وَإِنَّهُ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

١٢- وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

١٣- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا
مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قُلُوبًا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا
فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

سبع آيات كريمة فيها تصور وأى تصور لطيفة نفوس اليهود الذين
مرنوا على الشقاق ، ودأبوا على الخلاف ، وآثروا الكفر . واختاروا
المصيبة ، وآمنوا ببعض وكفروا ببعض ، وهى نفوس مريضة لا تؤمن
بفضيلة . ولا تهوى المثل الشريفة ، ولا تلوذ بالملطق والعقل وحكم السكر ،
وإنما تؤثر الشجب والهوى والخلاف .. ويشما كانوا يفعلون .

أما الآية الأولى فتصور وحدة الدين تصوير رائعاً ، وأن اليهودى لمجرد
إيمانه باليهودية لا يصح أن ينفل ما نزل بعدها من الأديان ولا أن يظن أن
إيمانه باليهودية وحدها يعصمه من عذاب الله ، يقول الله تعالى : « ولقد آتينا
أى أعطينا » موسى الكتاب ، أى التوراة جملة واحدة « وقضينا من بعده بالرسول »
أى أتبعناهم رسولاً فى أثر رسول كقوله تعالى : ثم أرسلنا رسلاً تترى يقال
قفاه إذا أتبعه إياه « وآتينا عيسى بن مريم البينات ، أى المعجزات الواضحات
كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والإخبار بالمغيبات ، أو الإنجيل وعيسى
بالعبرية يسوع ومريم بمعنى الخادم « وأيدناه ، أى قويناه « بروح القدس »
قرأ ابن كثير بإسكان الدال حيث جاء ، والباقون بضمها ، وهذا من إضافة
الموصوف إلى الصفة أى الروح المقدسة وهو جبريل وصف به لطهارته ،
وتأييده به أنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى يصعد به السماء ، وقيل روح
عيسى عليه الصلاة والسلام ، ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان أولاً لأنه لم

تضمنه الأصلاب والأرحام الطوائف من ذوات الحيض ، وقيل اسم الله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى ، ولما سمعت اليهود ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد لا مثل عمل عيسى كما تزعم علمت ولا كافتقار علينا من فعل الأنبياء فقلت فأتا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا . فقال الله تعالى : « أفكلما جاءكم ، يأمركم اليهود ، رسول بما لا تهوى ، أى تحب ، أنفسهم ، من الحق وقوله تعالى : « استكبرتم ، أى تكبرتم عن اتباعه وهو جواب كلما وهو عمل الاستفهام والمراد به التوبيخ . « فريقا ، أى طائفة . كذبتم ، مثل موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام . وفريقا يقتلون ، كزكريا ويحيى وذكر الفعل بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية ، استحضارا لها في الثغور .

والآية الثانية فيها إقرار من اليهود على أنفسهم بالنباء وبالإصرار على العناد والكفر ، وقالوا : لنبي استهزاء وقلوبنا غلف . جمع أغلف ، مغطاة بأغلفة لا يتوصل إليها ما جئت به ولا تفقه مستعار من الأغلف الذي لم يخفن كقولهم قلوبنا في أكنة مما نسوفا إليه ، والمعنى أنها أوعية العلم لا تسمع علما إلا وعته ولا تهى ما تقول ، أى فاق تقول ليس يعلم ، أو نحن مستنون بما فيها عن غيره ، ثم رد الله تعالى عليهم أن تكون قلوبهم كذلك بقوله تعالى : « بل ، اضطراب ، لعنهم الله بكفرهم ، أى بسبب كفرهم . والمعنى أنها خلقت على النطرة والتمسك من قبول الحق ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم كما قال الله تعالى : فاصمهم وأعمى أبصارهم وهم كفرة ملعونون فمن أين لم دعوى العلم والاستغناء عنه ؟ « قليلا ما يؤمنون ، ما مزينة لتأكيد القلة أى إيمانهم لإيمان قليل جدا وهو إيمانهم ببعض الكتاب وقيل أراد بالقلعة العلم .

والآية الثالثة تصور كفرهم برسالة محمد كما كفروا برسالة عيسى ، يقول الله تعالى : « ولما جاءهم كتاب من عند الله ، هو القرآن ، مصدق لما معهم ، من كتابهم وهو التوراة لا يخالفه ، وكانوا ، أى اليهود ، من قبل مجيئه يستفتحون ، أى يستنصرون ، على الذين كفروا ، أى مشركي العرب إذا قابلهم يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته ونسبه في

التوراة ويقولون لأعدائهم من المشركين : قد أظلم زمان نبى يخرج يتصدق ما قلنا فقتلكم معه قتل عاد وإرم ، « فلما جاءهم ، أى اليهود ، ما عرفوا ، من الحق وهو بنة النبي صلى الله عليه وسلم ، كفروا به ، حسداً أو خوفاً على الرياسة وجواب لما الأول دل عليه جواب لما الثانية ، « فلجنة الله » أى عذابه وطرده « على الكافرين ، أى عليهم ، وإنما أتى بالمظهر للدلالة على أنهم لعنوا الكفرهم .

والآية الرابعة فيها تهديد وفيها بيان لمصيرهم الذى ينتظرم لحسدم الذى تمكن من نفوسهم ، « بشما اشتروا ، أى باعوا به أنفسهم ، أى حظها من الثواب : « أن يكفروا ، أى كفروهم ، بما أنزل الله ، من القرآن ، بنيا ، أى حسداً وطلباً لما ليس لهم وهو علة يكفروا أو اشتروا ، وحسده على « أن ينزل الله من فضله ، أى الوحى « على من يشاء ، الرسالة « من عباده ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، « فاموا ، أى رجعوا « بغضب على غضب ، أى مع غضب ، واختلف فى معنى ذلك : قال ابن عباس ومجاهد الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم والثانى بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وقال السدى : الأول بكفرهم بعبادة العجل والثانى بمحمد صلى الله عليه وسلم . وقال قتادة الأول بكفرهم بيسى والإنجيل ، والثانى بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن . وللکافرين عذاب مهين ، أى ذو إهانة بخلاف عذاب العاصي فإنه طهرة للذنوب .

وفى الآية الخامسة تأکید لكفرهم بالرسالات المنزلة بعد موسى ، ولصنيعهم مع الأنبياء والمرسلين « وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ، من القرآن وغيره فيعم سائر الكتب المنزلة « قالوا تو من بما أنزل علينا ، أى التوراة يكفينا ذلك « ويكفرون ، الواو للحال « بما وراه ، أى بما سواه من الكتب لقوله تعالى : « فن ابتنى وراء ذلك ، أى سواه ، وقال أبو عبيدة بما بعده من القرآن ، وقوله تعالى : « وهو ، أى ما وراه ، الحق مصدقا لما معهم . أى

من التوراة حال ثانية مؤكدة تضمن رد مقالهم فإنهم كفروا بما يوافق للتوراة فقد كفروا بما ثم اعترض الله تعالى بقتل الأنبياء مع ادعائهم الإيمان بالتوراة بقوله تعالى : « قل ، لم ياخذ : « فلم تقتلون ، أى قتلتم ، أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ، بالتوراة والتوراة لاتسوغه بل نهيتم فيها عن قتلهم ، والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل أبائهم لرضاهم به وعزمهم عليه .

أما الآية السادسة ففيها بيان لسابق كفرهم بالتوراة وبموسى عليه السلام ولعبادتهم العجل وكفرهم بالله : « ولقد جاءكم موسى بالبينات ، أى الآيات التسع في قوله تعالى : « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات كالمصى واليد وقلب البحر » ثم اتخذتم العجل ، أى إلها ، من بعده ، أى بعد ذهابه إلى الميقات . وقوله تعالى : « وأقم ظالمون ، أى باتخاذهم أى اتخذتم العجل ظالمين بعبادتها وبالإخلال بآيات الله أو وأتم عادتكم الظلم .

وفي الآية السابعة بيان لسبب عنادهم وأنهم لم يرجعوا عن كفرهم وعبادة العجل إلا بعد أن رأوا عذاب الله عيانا ، « وإذ أخذنا ميثاقكم ، على العمل بما في التوراة وقد « رفطنا فوقكم الطور » ، أى الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا « خذوا ما آتيناكم بقوة ، أى بمجد وأجتهاد ، واسمعوا ، ما تومرون به سماع قبول ، قالوا سمعنا ، قولك ، وعصينا ، أمرك ، وقبل سمعنا بالأذان وعصينا بالقلوب ، قال أهل المعاني إنهم لم يقولوا هذا بالستهم ولكن لما سمعوا بالأذان وتلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول اتساعا ، وأشربوا قلوبهم العجل ، أى خالط حبه قلوبهم كما يتداخل الشراب أعماق البدن وفي قلوبهم بيان لمكان الإشراب كقوله تعالى : « إنما ياكلون في بطونهم نادرا ، ، « بكفرهم ، أى بسبب كفرهم وذلك أنهم جسمية أو حلولية ولم يروا جسما أعجب منه فتمكن من قلوبهم ما سول لهم السامرى « قل ، لهم ياخذ « بشر ما ، أى شيئا ، « بأمركم به إيمانكم ، بالتوراة عبادة العجل وإسناد الأمر إلى إيمانهم

تتم كما قال قوم شعيب أصلا لك تأمرك بإسناد الإيمان إليها وقوله تعالى :
 « إن كنتم مؤمنين ، فيه تمكم وسخرية بهم .
 وتكرار آية أخذ الميثاق ورفع الطور في سورة البقرة لغرابة هذه
 المعجزة الخارقة التي ليس لها مثل في روعتها وفي قهرها لنفوس هؤلاء
 المردة والشياطين .

٩٤ — قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

٩٥ — وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

٩٦ — وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمِ وَمِنَ الَّذِينَ أَفْرَكُوا

يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّجٍ مِّنْ

الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

٩٧ — قُلْ لِمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

٩٨ — مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ

اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

٩٩ — وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ

١٠٠ — أَوْكَلْنَا عَلَيْهِمْ عَهْدًا نَّبَيُّهُ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ

١٠١ — وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ

مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

١٠٣- وَأَتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ
 سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
 وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ
 مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
 مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ
 بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
 وَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ
 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

١٠٣- وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَسَوَّيْتُ لَكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرًا لَّوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ

١٠٤- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَحِمَنَا وَقُولُوا نَحْنُ رَحِمْنَا وَاتَّقُوا
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

١٠٥- مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْكُفْرِيِّينَ
 أَن يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَلَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
 مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اثنتا عشرة آية من آيات القرآن الكريم، فيها رد على اليهود بأبلغ
 عبارة، وفيها بيان لحبيب الشديد للحياة وكرهتهم للموت، وفيها تصوير لشديد
 بكفرهم بأقوالهم وملائكتهم، وفيها ذكر لكثرة قهضمهم للعباد، ونسيانهم
 لما أخذ عليهم من مواعيق أمام الله بأن يؤمنوا بدين محمد خاتم الرسالات
 والأديان، وأنهم يفرون من أحكام السماء ويهربون منها ليؤمنوا بالسحر

والأوهام والأباطيل، وبس ما كانوا يصنعون، ثم فيها ابتداء الحرص من الله على إيمانهم وأن إيمانهم خير لهم لو كانوا يعلمون، وفيها دعوة للؤمنين بالاحتراس من مكائد اليهود ومن استهزأتهم وضلالهم وحسدكم على ما آتاهم الله من فضله والله ذو الفضل العظيم.

والآية الأولى وهي قوله تعالى: «قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» معناها أن صدق قولكم وصحت دعواكم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً، وفي أنكم شعب الله المختار، وأن النار لن تمسكم إلا أياماً معدودات، فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم الذي لا ينازعكم فيه أحد، إذ لا يرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء.

وقد روى عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم تمنى الموت عند القتال معبرين بالنسبهم عما يحول في صدورهم من صدق الإيمان بما أعد الله للؤمنين في الدار الآخرة، فقد جاء في الأخبار أن عبد الله بن رواحة كان يثبذ وهو يقاتل الروم:

ياحبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شربها
وعمار بن ياسر في حرب صفين كان يقول:

غداً ظقي الأحبه عمداً وصحبه

وكان على محارب وهو يقول: لا أبالي على الموت سقطت أم على سقط الموت... فإن لم تتمنوه أيها اليهود، بل كنتم شديدي الحرص على هذه الحياة، فما أنتم بصادق الإيمان، وهذه حجة تطبق على الناس عامة، فيجب على المسلمين أن يجهلوا ميزاناً يزنون به دعواهم اليقين والإيمان والقيام بحقوق الله، فإن ارتاحت نفوسهم لبذل أرواحهم في سبيل الله والذود عن الدين كانوا مؤمنين حقاً، وإن ضنوا بها وكانوا شديدي الحرص على الحياة إذا جد الجد ودعا الداعي كانوا بعكس ما يدعون.

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لو تمنوا الموت لنص كل إنسان منهم برقة فمات مكانه وما بقى على الأرض
يهودى إلا مات .

والآية الثانية فيها تأكيد لحال قسمهم المريضة وبيان لجوعهم من الموت
وخوفهم الشديد منه لما اتقروا من سيئات سيعاقبون عليها في الآخرة عقاباً
شديداً ، « ولن يتموه أبداً بما قدمت أيديهم » من موجبات النار من الكفر
بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتحريف كتاب الله وسائر أنواع الكفر
والعصيان ، ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان لأنها آلهة تقدرته ، وبها عامة
صناعاته ومنها أكثر منافعه ، عبر بها عن النفس تارة كما هنا ، وعن القدرة أخرى
كما في قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » . وهذه الجملة إخبار بالغيب فإنهم لم
يتمنوا الموت أبداً فإنهم لو تمنوه لنقل ذلك . كما نقل سائر الحوادث ، ولكان
فأقلهم من أهل الكتاب وغيرهم من أولى المطاعن في الإسلام أكثر ، وليس
منهم أحد قتل ذلك ، فإن قيل التنى من أعمال القلوب وهو سر لا يطلع عليه ،
فإن أين يعلم أنهم لم يتمنوا ، فالجواب بأن التنى ليس من أعمال القلوب إنما هو
قول الإنسان بلسانه ليت لي كذا فإذا قاله قالوا تبنى ، وليت كلمة التنى ، وعالم
أن يقع التحدى بها في الضمير والقلوب ، ولو كان التنى بالقلوب وتمنوا لقالوا
قد تمنينا الموت في قلوبنا ولم ينقل أنهم قالوا ذلك . فإن قيل : لم يقولوه لأنهم
علوا أنهم لا يصدقون ، فالجواب بأنه كم حكى عنهم أشياء قالوا بها المسلمون
من الافتراء على الله وتحريف كتابه وغير ذلك مما علوا أنهم غير مصدقين
فيه ، وما لا محل له إلا الكذب الصرف ولم يسألوا فكيف يتمنون من أن
يقولوا إن التنى من أفعال القلوب وقد فعلناه مع احتمال أن يكونوا صادقين
في قولهم وإخبارهم عن ضمائرهم ، وكان الرجل يخبر عن نفسه بالإيمان فيصدق
مع احتمال أن يكون كاذباً لأنه أمر خفى لا سبيل إلى الاطلاع عليه ، والله أعلم
بالظالمين ، أى الكافرين فيجازيهم على كفرهم ، وفي هذا تهديد لهم وتوبيخ
على أنهم ظالمون بتناديهم وبتأنيدهم وكفرهم .

والآية الثالثة فيها بيان لحرصهم الشديد على الحياة عما ينم عن عدم إيمان

وقفة بالآخرة وعدم عمل لها ، ولتجدنهم ، اللام لام القسم والتون لتأكيد القسم
تقديره والله لتجدنهم يا محمد أى اليهود . أحرص الناس على حياة ، وهو من
وجد بمعنى علم استعدى إلى مفعولين ومفعولاهم أحرص ، وتشكير حياة
للدلالة على إرادة حياة مخصوصة هى فرد من أفرادها وهى الحياة المتطاولة
« و ، أحرص ، من الذين أشركوا ، أى المنكرين للبعث لعلمهم بأن مصيرهم
التاردون المشركين لإنكارهم له وإفراد المشركين بالذكر مع دخولهم فى
عموم الناس ، لأن حرصهم شديد ، وفيه توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا
لا يؤمنون بياقيه ، ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا ، فحرصهم عليها لا يستبعد
لأنها جنتهم ، فإذا زاد عليهم فى الحرص من له كتاب وهو مصدق بالدين
وبالجواز ، كان خليقا بأعظم التوبيخ . وفى الآية تحذير شديد من التكالب
على الدنيا والحرص عليها ، ومن كراهية النصيحة والجهاد فى سبيل الله والمثل
العليا التى يدعو إليها الإسلام والقرآن .

وهذا التكالب على الدنيا هو الذى جعل اليهود تعيش فى الذل أبدا الأباد ،
وجعلهم تصدق عليهم الآية الكريمة تمام الصدق وهى : وهربت عنهم الذلة
والمسكنة وباءوا بغضب من الله ^(١) ، وفى تصديق ذلك يقول صاحب كتاب
« القرآن والعلم » ^(٢) : الذلة وغضب الله قد لازما اليهود وسيلازمانهم أينما
حلوا على مدى الدهور وإن هذا الغضب من الله ومأم فيه من ذلة ومسكنة
وما ينتابهم من نكبات مرجعه إلى كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء وإغراقهم فى
المعاصي .

فى عصر نشأة اليهودية ترى اضطهاد فرعون مصر لهم وقيام العداوة بينهم
فى فلسطين ثم أسر البابليين لهم والنكبات التى توالى عليهم من السوريين
وما لاقوه على يد الرومان من عنت وقتل وتمثيل وتشريد . واليهود يبدأ
تاريخهم فى مصر بقدم يوسف وعائلته بما فيهم يعقوب (إسرائيل) إليها ثم

(١) من آية ٦١ سورة البقرة .

(٢) ص ٨٥ وما بعدها .

سكنهم في أرض جاسان (الشرقية الآن) حتى تكاثروا وبلغوا فيما يقال مئات الآلاف وارتضوا العيش بجانب المصريين وطابت لهم الإقامة وتأثرت عقالهم الدينية بعبادة المصريين الوثنية ، وبينام كذلك في رغد من العيش إذ شاء سوء طالعهم أن يتبأ الكهان أن نهاية فرعون ستكون على يد قتي يولد في إسرائيل وكان فرعون هنا على الأرجح هو « منبتاح بن رمسيس الثاني » ، فإذ كان منه إلا أن أمر بذبج أطفالهم الذكور وترك أطفالهم الإناث . ففكر الإسرائيليون في الخلاص من هذا الاستعباد ولم يجدوا خيراً من أن يتركوا مصر إلى الأرض الموعودة (فلسطين) وقد تم إخراجهم من مصر على يد موسى عليه السلام وإلى هذا يشير القرآن الكريم بقوله : « وإذ أنجبناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك لعلكم تعلمون عظيم » . . .

وبعد موسى دخل بنو إسرائيل فلسطين بعد أن ظلوا أربعين سنة في صحراء سيناء ، وقد بلغوا قمة مجدهم في عهد « سليمان بن داود » ، الذي بنى معبدهم في (أورشليم) والذي بلغت في عهده مملكة بني إسرائيل أقصى قوتها واتساعها ، ولكن بعد موته انقسمت مملكة الإسرائيليين إلى قسمين : القسم الشمالي ويسمى (مملكة إسرائيل) والقسم الجنوبي ويسمى (مملكة يهوذا) ، ولسوء الحظ سادت العلاقات بين هاتين المملكتين الشقيقتين ووقعتا في مصادمات دموية مستمرة وصار كل فريق يستعين بالأجانب على الآخر وبذلك أذاق الله بعضهم بأس بعض .

وكان بيجوار فلسطين امبراطورية قوية آخذة في النمو وهي امبراطورية (آشور) التي تطلعت في عهد (سالماذار) إلى الاستيلاء على مملكة إسرائيل فاستولى على عاصمة مملكة إسرائيل (السامرة) وقادهم أسرى إلى بلاده فلم يبق إلا مملكة يهوذا (المملكة الجنوبية) وهذه لقيت حتفها بدورها حينما تولى (يوأقيم) عرشها إذ حاربه بختصر (ملك كلدان) وأخذ أسيراً إلى بابل .

ولكن يواقيم عندما عاد إلى فلسطين ثانية ناز على مختصر ، فاكان من مختصر
إلا أن رجع ودخل أورشلیم وخر بها وقاد أكثر أهلها أسرى سنة ٧٨٥ ق.م
وفي الأسر ازاداد خنيهم إلى فلسطين وبكاها شعراؤهم .

وشاء الله أن يرجعهم إلى فلسطين ثانيا ليدوقوا من العذاب أشد مما ذاقوا
أولا فغينا استولى كورش (اميراطور الفرس) على بابل سمع لهم بالعودة
إلى بلادهم فعاد منهم سنة ٦٣٥ ق م ٤٢ ألف رجل وأسسوا مملكة يهوذا
تحت الحماية الفارسية ومنذ ذلك الوقت أطلق عليهم اسم اليهود ولم يكونوا
يعرفون به من قبل وقد أعاد لهم «داراء» بناء بيت المقدس . وبعد فتح الاسكندر
للشام وفلسطين وقعوا تحت حكم الأفرقي وفي سنة ٣٠٠ ق م حكمهم ملوك
سوريا لأول مرة . وفي سنة ٢٢٠ ق م دخلت مملكة يهوذا لثاني مرة تحت
حكم السوريين وقد اضطهدهم ملوك سوريا وأقلوا كواهلهم بالضرائب فإن
(سوليسيد) كان يعتبر ملكتهم غنيمة وحاول (سلكس الرابع) أن ينهب
معبدهم كما حاول (اتيخيوس ايفان) أن يحرق ديارتهم إذ أمر بصب تمثال
(جويتر) إله اليونانيين الأكبر في وسط معبدهم ومنهم من الختان وأمرم
بتضحية الخنازير وقتل جمهوراً كبيراً منهم . ولكنهم بعد ذلك تغلبوا على
السوريين وطردوهم من بلادهم وأعادوا الشريعة الموسوية فازدهرت مملكتهم
وأعادوا ذكر أيام داود .

وحوالى سنة ٦٣ ق م وقعت فلسطين تحت حكم الرومان ، وعند استيلاء
يومي على أورشلیم ذبح الأحرار في المحراب وهلك ما يقرب من اثني عشر
الفا من اليهود ، وسام الرومان اليهود سوء العذاب وقبضوا عليهم بيد من حديد
وقمعوا جميع المحاولات التي بذلت لإعادة مجد بني إسرائيل . وقد بلغ اضطهاد
الرومان لهم حدا أدى إلى الثورة سنة ٧٠ م فاكان من (تيتوس) إلا أن
أمر بإحراق معبدهم وذبح معظم أهل اورشلیم وبيع من بقى منهم ولم يبق
منهم غير الذين هربوا إلى الجبال .

وهذا ما تشير به الآية الكريمة ، ومن أعظم من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه .

ولم يمض غير قليل حتى عمرت اورشليم بالسكان ثانية ولكن البقية الباقية من اليهود عانت قاتر فاما كان من الامبراطور (هارديان) إلا أن هدم المدينة من أساسها سنة ١٣٥ م وبنى على انقاضها مدينة جديدة حرم دخولها عليهم وجعل جزاء من يتجاسر على ولوجها القتل وسماها باسم جديد هو (ايليا كايثولينا) . كما أمر ببيع مئات الآلاف من اليهود ويبيع الباقين وتشردهم فلم تبق لهم بعد ذلك قاعة ومن قوا شر بمزق فهاجرت طائفة إلى شواطئ القرات وطائفة إلى بلاد العرب وطائفة إلى الأفنان وطائفة أخرى إلى الهند والصين وأقامت طائفة في أوروبا حيث كانوا موضع الإهانة والسخرية والمذاب وخصوصاً في عهد الامبراطور جستنيان ثم في عهد هرقل حيث تمسكوا أشد أنواع الاضطهاد .

والآية الرابعة تؤكد حرص اليهود على الحياة ، وهي قوله تعالى : يؤذنه أى يتنمى ، أحدهم لو يضره سنة ، ولو مصدرية بمعنى ، أن ، وهو والفعل بعدها في تأويل مصدر مفعول يوذ ، والآلف للتكثير لخصوص العدد ، وما هو ، أى أحدهم أو هذا القتي ، بموحزحه ، أى مبعذه ، من المذاب ، أى النار وقوله تعالى : ان يضر ، فاعل موحزحه ، أى تعبيره ، وواقه بصير بما يعملونه فيجازيهم .

وسأل عبد الله بن سوريا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ينزل عليه بالوحى فقال جبريل ، فقال ذاك عدونا ، واليهود يجعلون بينهم وبين جبريل عداوة ، مدعين أنه أمر أن يجعل الرسالة فيهم ، فجعلها في غيرهم ، وقالوا المؤمنين لو أن ميكائيل ينزل عليكم لاتبعناكم ، فإنه ينزل بالرحمة والنفث ، فكشف الله شرمهم ، وقال في هذه الآية الرابعة ، قل ، لهم ، من كان عدوا لجبريل . . روى انه كان لعمر رضى الله تعالى عنه أرض بأعلى المدينة وكان يمر على مدارس اليهود وكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم فقالوا يا عمر قد أحببتك وإنا نطمع فيك

قال والله ما أحكم لحكم ولا أسالك لأنى شك فى دينى وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأرى آثاره فى كتابكم ثم سالم عن جبريل قالوا ذلك عدو لنا يطلع عمداً على أسرارنا وإله صاحب كل خسف وعذاب وميكائيل صاحب الحصب والسلامة فقال عمر وما منزلتهما عند الله قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عدوة فقال إن كان كما تقولون فليسا بحدوين لقرب منزلتهما عند الله . ولأنتم أكفر من الخمار والحيوان الأعمى ، لأن الكفر نتيجة الجهل والبلاهة والخمار مثل فهما ومن كان عدواً لأحد هما فهو عدو لله تعالى ، ثم رجع فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقرأ رسول الله ﷺ هذه الآية وقال عليه الصلاة والسلام : لقد وافقك ربك يا عمر ، فقال عمر لقد رأيتنى فى دين الله بعد ذلك أصلب من الحجر ، وقال مقاتل : قالت اليهود إن جبريل عدونا لأنه أمر أن يجعل النبوة فناً لجعلها و غيرنا ، ومعنى جبريل عبد الله نجبر هو الله وأيل هو العبد .. « فإنه ، إى جبريل » نزله ، أى القرآن ونحو هذا الاضمار اعنى اضمار ما لا يسبق ذكره فيه تخاطمة لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل على تناسه ويكتفى عن اسمه الصريح بذكر شئ من صفاته ، « على قلبك ، يا محمد ، وقوله تعالى : يا ذن الله ، أى بأمره » مصداقاً . أى موافقاً لما بين يديه ، أى لما قبله من الكتب ، « وهدى ، من الضلالة » . ويشرى . بالجنتى للمؤمنين .

ذكر قبل هذه الآيات معاذير اليهود اعتدروا بها عن الإيمان بمحمد ﷺ وبما جاء به من الآيات البينات ، كقولهم إنهم مؤمنون بكتاب من ربهم فلا حاجة لهم بهداية غيره ، فتقض دعوائهم وألزمهم الحق ، وقولهم إنهم ناجون حتماً فى الآخرة لأنهم شعب الله وأبناءؤه فأبطل مزاعمهم ودحض حججهم . وهنا ذكر تعلية أخرى هى أعجب من كل ما تقدم وقدنها كما فقد ما قبلها ، تلك هى قولهم : إن جبريل الذى ينزل على محمد بالوحي عدوهم ، فلا يؤمنون بما يوحى به منه ، وقد أثر عنهم عدة روايات تشرح هذه المقالة بما ذكرناه فى أسباب نزول هذه الآية الكريمة .

والمنع من عادى جبريل فقد خلع ربة الإنصاف ، أو كفر بما معه من الكتاب بمعادته إياه لنزوله بالوحي على الرسول لأنه نزل بكتاب مصداق للكتب المتقدمة . وجواب الشرط محذوف أى من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا أى فهو عدولى وأنا عدوه .

والآية الخامسة فيها هذا المعنى ، قال الله تعالى : « من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين » ، والمراد بمادة الله مخالفتها عانا أو معاداة المقيمين من عباده ، وصدر الكلام بذكره تعالى تنجيما لشأنه كقوله تعالى : « والله ورسوله أحق أن يرضوه » ، وإفراد الملكين بالذكر مع دخولهما في الملائكة لفضلهما فإنهما من جنس آخر وقدم جبريل لشرفه وقدم الملائكة على الرسل كما قدم الله على الجميع لأن عداوة الرسل بسبب نزول الكتب ، ونزوله بتزليل الملائكة وتزليلهم لها بأمر من الله فذكر الله ومن بعده على هذا الترتيب .

أما الآية السادسة : فقد نزلت في عبد الله بن سوريا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئنا بشئ نمره وما أنزل عليك آية زائدة فتنبك ، قال الله تعالى : « ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات » ، واضطحت مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام « وما يكفر بها إلا الفاسقون » أى المتمردون من الكفرة . والفسق إذا استعمل في نوع من الماھی دل على أعظمه وكان متجاوزا عن حده ،

والآية السابعة تدل على نقضهم الدائم لليهود ، قال الله تعالى « أولئك عاهدوا عهدا ، الهمة للإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي ، وقوله تعالى : « نبذ » أى طرده . فريق منهم ، أى اليهود بنقضه وهو محل الاستفهام الإنكارى ، وإنما قال « فريق » لأن بعضهم لم ينقض ، وقوله تعالى : « بل » للاتصال . أكثرهم لا يؤمنون ، رد لما يتوهم أن الفريق هم الآفلون .

والآية الثامنة تدل على أن كفر اليهود برسالة محمد هو كفر منهم بكتابهم المنزل على نبيهم موسى عليه السلام ، قوله تعالى : « ولما جاءهم رسول من عند الله » هو محمد ﷺ « مصدق لما معهم » من التوراة « نبذ فريق من الذين أتوا الكتاب كتاب الله ، أي التوراة لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها فيما يصدق من وجوب الإيمان بالرسول المؤيد بالآيات ، وقيل كتاب الله هو القرآن نبذوه بعد ما ألزمهم تلقيه بالقبول ، وقوله تعالى : « وزاد ظهورهم » أي لم يعملوا بما في التوراة من الإيمان بالرسول وهو مثل لإعراغهم عنه بالكلية ، « كأنهم لا يعملون » ما فيها من إنه نبى حق يعنى أن علمهم بذلك ثابت ولكنهم كبروا وعاندوا .

بين الله سبحانه في هذه الآيات حالا من أحوالهم هي غلة ما يصدر عنهم من جحود وعناد ومعادة للنبي صلى الله عليه وسلم ، هي أن فريقا منهم نبذوا كتاب الله الذي به يفخرون ، حين جاء الرسول بكتاب مصدق لما بين أيديهم ، فإن ما في كتابهم من البشارة بنبي يحى من ولد إسماعيل لا ينطبق إلا على هذا النبي الكريم .

وليس المراد أنهم نبذوا الكتاب جملة وتفصيلا ، بل نبذوا منه ما يشير بالنبي ﷺ وبين صفاته وما يأمرم بالإيمان به واتباعه ، ولا شك أن ترك بعضه كترك كله إذا أنه يذهب باحترام الوحي ويفتح الباب لترك الباقي . وهذا الجحود ليس بضائر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لدعوته فقد قبلها واعتدى بها كثير من اليهود ومن غيرهم وحين نبذوه اشتغلوا بصناعات وأعمال صادرة عن الأديان من صنع شياطين الإنس والجن ، فاشتغلوا بالسحر والشعوذة والطلسمات التي نسبوها إلى سليمان زعموا أن ملكه كان قائما عليها .

والآية التاسعة تدل على بعد اليهود عن الحقائق واشتغالهم بالسحر والأرواح ، بقوله تعالى : « واتبعوا ، عطف على نبذ ، ما تتلو ، أي تلوه » الشياطين ، ، والعرب تضع المستقبل موضع الماضي والماضي موضع المستقبل ،

وقيل ما كانت تلو أى قرأ ، على ، عهد ملك سليمان ، من السحر وكانت
دفعته تحت كرسيه لما نزع ملكه فلم يشعر بذلك سليمان ، فلما مات استخرجوه
وقالوا للناس إننا ملككم سليمان بهذا فعلوه . فأما علماء بنى إسرائيل وصلاحهم
فقالوا ماذا الله أن يكون هذا من علم سليمان عليه الصلاة والسلام ، وأما
سفهاؤهم فقالوا هذا علم سليمان وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب أبيائهم فلم
تزل هذه حالهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه براءة
سليمان ، وقال السدى : وكانت الشياطين تسرق السمع فيسمعون كلام الملائكة
فيما يكون في الأرض من موت وغيره فيأتون الكهنة ويخلطون بما يسمعون
ويتخبرونهم بها فاكسب الناس ذلك وفشا في بنى إسرائيل أن الجن تعلم الغيب
فبعث سليمان في الناس وجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ودفعها تحت
كرسيه وقال : لا أسمع أن أحدا يقول إن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه ،
فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفن الكنب
وخلف من بعدهم خلف ، أتى نفر من بنى إسرائيل فقال بعضهم : هل أدلكم
على كنز لا نأكلونه أبدأ قالوا نعم قال : فاحضروا تحت الكرسي فأرأهم المكان
لحفروا وأخرجوا تلك الكتب وفشا في الناس أن سليمان كان ساحرا وأخذ
بنو إسرائيل تلك الكتب فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود ، فلما جاء
محمد صلى الله عليه وسلم برأ الله سليمان من ذلك ، وأنزل تكذيبا لمن زعم
ذلك « واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان » ؟ وما كفر سليمان ، أى
لم يعمل السحر وعبر عنه بالكفر ليدل على أنه كفر أى إن استحله ، هذا
مذهب الشافعي وعند أحمد يكفر مطلقا « ولكن الشياطين هم الذين كفروا »
باستعمال السحر وتدوينه « يعلمون الناس السحر » أى يقصدون به إضلالهم
والسحر لئلا تصرف الشئ عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أى ما صرفك
عنه ، واصطلاحا مراوأة النفوس الخبيثة لأفوال وأفعال يترتب عليها أمور
خارقة للعادة ، واختلف هل هو تخيل أو حقيقة ؟ قال بالاول المعزلة واستلوا
بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ، وقال بالثاني أهل السنة ويدل

لذلك الكتاب والسنة الصحيحة، والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتخير به حاله المسحور فيعرض أربعوت منه، ويفرق به بين الزوجين.. والسحر يحرم تعليمه وتعلمه، قال إمام الحرمين ولا يظهر السحر إلا على فاسق ولا تظهر الكرامة على فاسق، ويحرم أيضاً تعليمه أو تعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وماشا كل ذلك، ويحرم إعطاء العوض وأخذه عنها بالنص الصريح في «حلو الكاهن»، والباقي بمنائه، والكاهن من يخبر بوساطة النجم عن المغيبات الواقعة كتعيين السارق ومكان المسروق والصلاة، وقوله تعالى: «وما أنزل على الملوك، عطف على السحر، وقيل عطف على ما تلو أي واتبعوا ما أنزل عليهما أي ألهمه وتعلمه من السحر، فالإنزال بمعنى الإلهام والتعليم.. قال البيضاوي وهما هل كان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس وتمييزا بينه وبين المعجزة، وقوله تعالى «يا بابل» بلد في العراق وقوله تعالى: «هاروت وماروت، بدل أو عطف بيان للملكين ومنع صرفهما للعلمية والنجمة. ومن جعل «ما» في ما أنزل فانية أبداً هاروت وماروت من الشياطين بدل البعض وما بينهما اعتراض «وما يعلنان» أي الملكان «من أحد، أي أحداً ومن صلا «حتى» ينصحا» ويقولان له «إنما نحن فتنة، ابتلاء من الله للناس لنتخبرهم بتعليمه، وأصل الفتنة الاختبار والامتحان من قولهم فتنت الذهب والفضة إذا أذنتهما بالنار لتمييز الجيد من الرديء، وقوله تعالى: «فلا تكفروا أي بتعلمه أي فلا تتعلمه معتقدا حله فكفر على ما تقدم فإن ابني إلا التعليم علناه».

والآية لا ترشد إلى حقيقة ما يتعلمونه من السحر—أمؤثر بطبعه أو بسبب خفي أو بخارق من خوارق العادات، أم غير مؤثر؟ كما أنها لم تبين نوع ما يتعلمونه وأتائم وكتابة هو أم تلاوة رقي وعزائم، أم أساليب سعاية، أم دسائس تغيير ونسكاية، أم تأثير نفساني، أو وسواس شيطاني، فأى ذلك أثبت العلم كان تفصيلاً لما أحمله القرآن، ولا نتحكم في حمله على نوع منها،

ولو علم الله الخير في بيانه لينه ، ولكنه وكل ذلك إلى بحوث الناس وارتقائهم في العلم ، فهو الذي يحلّي النامض ويكشف الحقائق .

« فيتعلمون منها ، الضمير لما دل عليه من أحد أي فيتعلم الناس من المسلمين » ما ، أي سحرا ، يفرقون به بين المرء وزوجه ، بأن يفتن كلاهما الآخر بسبب حيلة أو تمويه كأنثفت في المقد ونحو ذلك مما يحدث الله عنده الفراق ابتلاء منه أي لا أن السحر له أثر في نفسه بدليل قوله تعالى : « وما هم ، أي السحرة » بضارين به ، أي السحر « من أحد ، أي أحدا ومن زائدة » إلا بأذن الله ، أي إرادته لأن الأسباب غير مؤثرة بالذات بل بإرادته تعالى « ويتعلمون ما يضرهم ، في الآخرة » ولا ينفعهم ، أي السحر « ولقد ، اللام لام القسم » علموا ، أي اليهود « لمن اشتراه ، أي استبدل ما تملو الشياطين بكتاب الله ماله في الآخرة من خلاق ، أي نصيب في الأجر » ولبس ما ، أي شيئا « شروا ، أي باعوا » به أنفسهم ، أي الشارين أي حظها من الآخرة أن تعلموه أوجب لهم النار لو كانوا يعلمون « حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه » .

والآية المباشرة دعوة لهم إلى الإيمان ، قال تعالى : « ولو أنهم ، أي اليهود » آمنوا ، بالنبي والقرآن ، واتقوا المثوبة ، أي ثواب « من عند الله خير ، أي خير مما اشترؤا به أنفسهم » لو كانوا يعلمون ، أن ثواب الله خير لما أتروه عليه لجعلهم ترك التدبر أو العمل بالعلم .

والآية الحادية عشرة تحذير للؤمنين من تقليد اليهود في القول كما حذرهم من تقليدكم في العمل ، يأيا الذين آمنوا لا تقولوا ، للنبي ﷺ « راعنا » أمر من المراعاة ، وكانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمح اليهود هذه اللفظة من المسلمين وكانت كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية وهي « راعنا » قالوا فيما بينهم كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآن فكانوا يأتون ويقولون يا محمد راعنا وهم يعنون به تلك السبة ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن حماد وكان يسرف لعنتهم فقال لليهود يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي

بيده لئن سمعنا من أحد منكم يقول ما رسول الله ﷺ لأطرين عنقه فقالوا
أو لستم تقولونها فأنزل الله تعالى النبي عن ذلك لكيلا يجد اليهود بذلك سبيلا
إلى شتم رسول الله ﷺ وأمروا بما هو في معناها وهو قوله تعالى : «وقولوا
انظرونا ، أى انظروا إلينا ، وقيل اسمع منا وقيل لا تعجل علينا ، واسمعوا ،
ما تؤمرون به سماع قبول لا كسماع اليهود حيث قالوا اسمعنا وعصينا
أو واسمعوا ما أمرتم به بجد حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه من قولكم راعنا
«والكافرين ، أى الذين تهاونوا برسول الله ﷺ وسبوه ، عذاب اليم ،
أى مؤلم وهو النار .

أما الآية الثانية عشرة فقد نزلت في تكذيب جمع من اليهود يظهر من مودة
المؤمنين ويزعمون أنهم يودون لهم الخير «ما يورد الذين كفروا من أهل الكتاب،
وقوله تعالى : «ولا للمشركين ، أى من العرب عطف على أهل الكتاب ،
ومن اللبان لأن الذين كفروا جنس تحت نوعان أهل الكتاب والمشركين
وقوله تعالى : «أن ينزل عليكم من خير من ربكم ، أى إن الذين عرفتم
شأنهم مع أنبيائهم من أهل الكتاب حسدة لكم لا يودون أن ينزل عليكم
خير من ربكم ، والكتاب الكريم أعظم الخيرات فهو الهداية العظمى ، به
جمع الله شملكم ووجد شعوبكم وقبائلكم وطهر عقولكم من زيغ الوثنية
وأقامكم على سنن الفطرة ، وكذلك المشركون إذ يرون في نزول القرآن على طريق
التابع الوقت بعد الوقت قوة للإسلام ورسوخا لقواعده وتثبيتا لأركانها وتشارا
لهديه ، وهم يودون أن تدور عليكم الدوائر ، وينتهى أمركم ويزول دينكم
من صفحة الوجود . «واقه يخلص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ،
أى إن حسد الحاسد يدل على أنه ساخط على ربه معترض عليه لأنه أنعم على
المحمود بما أنعم ، والله لا يضيره سخط الساخطين ، ولا يحول مجارى نعمته
حسد الحاسدين ، فهو يخلص من يشاء برحمته متى شاء ، وهو ذو الفضل العظيم
على من اتارته الثبوة ، وهو صاحب الإحسان والمنة ، وكل عياده غارق في بحار

نعمته ، فلا ينبغي لاحد أن يحسد أحداً على خير أصابه وفضل أوتيته من عند ربه .

وبهذا ينتهى الربع السادس من سورة البقرة ، الذى تضمن مجيء موسى بالآيات البينات ، ونزول التوراة عليه ، ثم عصيان نبي إسرائيل له ، وعنادهم إياه ، وكفرهم برسالته ، وعبادتهم للعجل ضلالا وهتاناً ، كما تضمن المعجزة الكبيرة التى ظهرت على أيدي موسى ، وهى رفع الجبل فوقهم إلزاماً لهم بالإيمان ، والوفاء بالعهد ، ولكنهم ضلوا وأضلوا ، وسعوا ثم حصوا ، وأشربت قلوبهم الكفر .

وفى هذا الربع أيضاً بيان لحرص اليهود على الحياة ، وتقورهم من الموت ويستحب ذلك الجبن والبخل والطمع وعبادة المال ، وسوء الحال والمآل ، وقد تضمن كذلك عداوة اليهود لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ، وكفرهم كذلك برسالة محمد ونبوته وكتابه الحكيم المنزل عليه من السماء مع أنهم أعطوا العهد لنبىهم موسى بأن يؤمنوا بالتوراة والتوراة تضمنت ظهور رسول اسمه أحمد يجب الإيمان به ؛ ويذكر الله عز وجل أن اليهود لا يقيمون حكم الدين ولا حكم العقل إيماناً بيقينهم والأوهام والسحر والباطل ولو أنهم آمنوا بكتابتهم وبالقرآن لتألوا الخير والثوبة من عند الله لو كان يعقلون ، لو كان لديهم علم وبصيرة ، ويحتم الله عز وجل هذا الربع بذكر حسد أهل الكتاب للسلين ولاتباع رسالة محمد عليه السلام ، ولو تغيروا لعلوا أن الله يختص فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم . . . وأعظم مافى هذا الربع محاربة القرآن الكريم للسحر والسحرة والأوهام والأهواء التى ليست من العلم ولا العقل فى قليل ولا كثير . . . ومن العجيب أن ينسب كثيرون من الناس لليهود العقل والذكاء ، وهذه خرافة ما بعدها من خرافة ، حتى ايشتين مدعى نظرية النسبية كان أفاقاً متحلاً ، ويقول بعض الباحثين إن انجلترا اشتهرت بكثير من اليهود المختصين منذ أقدم العصور فى المحاورات الفقهية التى تساعد على جرد الرسائل السبائية والتهرب من المسئوليات

التي تتفق مع العدل والكرامة الوطنية في المجموعة البشرية . وذلك راجع إلى سبب واحد هو اعتقادهم أنهم شعب الله المختار — لهم ان يستولوا على خيرات هذا العالم — قديما بالتجارة وحديثا بالاستعمار والمؤسسات المالية ، والقروض الدولية ، والمؤامرات التاريخية . ولذلك سيطروا على أقدار العالم زمنا طويلا . ولا تنسى أبدا أن زعماء اليهود الدينيين هم كل شيء في توجيه سياستهم ، فهم بمثابة البوصلة لرجال المال والتجارة والاقتصاد الذين يسرون دفة الاتجاهات في السياسة الدولية . وقد وجدنا محاضر حكاه صهيون اى برنامج السياسة الصهيونية الذى قد تم وضعه في مؤتمر الحاخاميين المنعقد في روسيا عام ١٨٩٧ ، وقد سبقه مؤتمر آخر عام ١٨٨١ بعد اغتيال القيصر الروسي اسكندر الثانى ، وقد ترجم كتابه محاضر حكاه صهيون ، إلى اللغة الانجليزية أولا عام ١٩٠٥ ، وتوجد منه نسخة في المتحف البريطاني ، وظل هذا سرا غائبا على العالم أجمع حتى عام ١٩٣٥ حيث انفضح أمره وترجم إلى لغات العالم بعد القضية الدولية في محاكم برن عام ١٩٣٥ — ١٩٣٧ .

وقد نشرته وقامت بتوزيعه بعض المكتبات السويسرية ، فادعى اليهود أنه من وضع الألمان ولكنه من حسن الحظ قد سبق العرب الألمان بربيع قرن في ترجمة هذا الكتاب عام ١٩١٠ في بيروت .

وهناك اتجاه خطير في معظم البلاد يرمى إلى تمجيد الزعيم الصهيوني (اينشتين) الذى ادعى لنفسه أنه صاحب نظرية عليية « النسبة والتناسب » . يدعى أن هذه النظرية كانت مفتاح العلوم الذرية والهيدروجينية ، والدعوى غير شرعية وغالفة للحقيقة ، لأن (اينشتين) ، لم يستطع ان يقدم الابحاث العلمية دقيقة واحدة ، ولم يكن هو نفسه صاحب نظرية عليية ، ولكنه استغل وظيفته كاتبا في معهد الابحاث العلمية في مدينة زوريخ ، وبطبيعة الحال كان يطلع على تسجيلات العلماء لآبحاثهم . اما مكتشف الطاقة الذرية ، فهو استاذ ألماني اسمه بلانك ومكتشف القنبلة الذرية الدكتور هان الألماني ومكتشف نظرية النسبة والتناسب العالم الفرنسي (برجليس) . ولكن العلماء الألمان اتهموا

بأنهم نازيون ، كما اتهم العالم الفرنسى بأنه فاشيى ، فاستغلت الصحافة الدولية هذه الظروف لإخفاء الحقيقة للقيام بالدعاية الانتخابية عام ١٩٣٦ لحساب (ليون بلوم) اليهودى الفرنسى رئيس الجبهة الشعبية . وقد استمرت هذه الحملة السياسية العلنية المفروضة حتى الحرب العالمية الثانية ، فانتقل (اينشتين) إلى أمريكا وحرص (روزفلت) على دراسة الطاقة الذرية لأنها تقتل أكبر عدد من الألمان والفرنسيين .

ومع ذلك فقد خطب (جوبلز) قبل نهاية الحرب العالمية الثانية يقول :
إن ألمانيا أنتجت فعلا القنبلة الذرية ، ولكن يرجع عدم استعمالها لأن الغارات الجوية التي شنتها أمريكا على المدن والقرى الألمانية أعطلت مصانع الطائرات التي كانت معدة لإلقاء هذه القنابل على جيوش الحلفاء .

ولما دخلت الجيوش الأمريكية البلاد الألمانية وضمت إليها توأ على قبيلتين ذريتين قذفتها فيما بعد على هورشيا وناجازاكي ، وعند دخول الجيوش الروسية إلى البلاد الألمانية وجدت بطريق الصدفة قبيلتين ذريتين في جزيرة ولم تعرف عنهما شيئا حتى أرشدها بعض الألمان إلى هذا السر . ومنذ هذه اللحظة والمنافسة قائمة بين أمريكا وروسيا ، لأن اليهود في البلدين يسيطرون على الطاقة الذرية ، وذلك ليس عن طريق العلم بل عن طريق المال ، لأن البنوك الأمريكية هي التي تقوم بتمويل هذه الصناعة حتى أصبح أعضاء لجنة الطاقة الذرية أربعة من اليهود وواحدا مسيحيا . على أن تاريخ هذه الابحاث العلنية يرجع إلى عام ١٩٠٥ حيث كان العالم (لوفنز) يدرس نظريته الحسابية ويطبقها مع نظرية (غالييه) في الجاذبية ونظرية (بلانك) عن الضوء وتأثيره في النقاط الصورية . ومن هذا كله نجد أن نظرية النسبة والتناسب ليست ملكا (لاينشتين) الصهيوني الإسرائيلي المنحصب .

١٠٦- مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا
أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

- ١٠٧- أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ
مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
- ١٠٨- أَمْ يُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ
قَبْلُ وَمَنْ يَبْدِلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
- ١٠٩- وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
فَعَصَوْا وَأَصْغَوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

- ١١٠- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

هذه الآيات الخمس رد على شبهة أنارها اليهود أو المشركون حول نسخ
بعض آيات القرآن الكريم ، فقد طعن بعض الكفار في النسخ وقالوا إن محمداً
يأمر أصحابه بأمر ثم ينههم عنه ويأمرهم بخلافه وما هذا إلا من تلقاء نفسه ، يقول
اليوم قولاً ويرجع عنه غداً كما أخبر الله تعالى « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم
بما ينزل قالوا إنما أنت مفر » فزلت الآية الكريمة ؛ قال تعالى : « ما ننسخ من
آية ، فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية ، والنسخ في اللغة شيان : أحدهما
بمعنى التحويل والتقل ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب
فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ ، والثاني
بمعنى الرفع يقال نسخت الشمس الظل أى ذهب به وأبطلته ، فعلى هذا يكون
بعض القرآن ناسخاً وبعضه منسوخاً وهو المراد من الآية ، وهذا على وجوه :
أحدها أن يثبت التلاوة وينسخ الحكم كآية الوصية للأقارب وآية عدة الوفاة
بالحول ، والثاني أن ترفع التلاوة ويبقى الحكم كآية الرجم ، والثالث أن يرفع الحكم

والتلاوة كما روى أن قوما من الصحابة قاهوا ليله ليقروا سورة فلم يذكروا
منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم ، فشدوا إلى النبي ﷺ فأخبروه فقال صلى الله عليه
وسلم تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها . وقيل كانت سورة الأحزاب مثل
سورة البقرة فرفع أكثرها تلاوة وحكما ، ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام
غيره مقامه كما أن القبة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة والوصية للأقارب
نسخت بالميراث وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى أربعة أشهر وعشر ،
ومصاهرة الواحد للعشرة نسخت بمصايرته للأثنين ، قال البغوي : والنسخ إنما
يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار . والنسخ اصطلاحا رفع تعلق حكم
شرعي بدليل شرعي ، وفارق التخصيص بأن التخصيص لا يرد إلا على متعدد .
وبأنه غير مشروط بالنص بخلاف النسخ فيها وبأنه يفيد عدم إرادة المخرج في
الأصل والنسخ يفيد إرادة المنسوخ في الأصل لكن غير مستمر .. أو نفسها .
أي توخاها فلا تنزل حكمها ونرفع تلاوتها أو توخاها في اللوح المحفوظ
ومعنى نفسها ، نحتها من قلبك وقل ابن عباس رضى الله تعالى عنها ، تركها
لا ننسخها . قال تعالى : « نسوا الله فنسهم » أي تركوه فتركهم وقرئ :
نفساها « فأت بغير منها » أي بما هو أضع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم
وإن كان كلام الله كله خيرا ، أو مثله ، في التكليف والثواب والمنفعة وتكون
الحكمة في تبديلها بمثله الاختيار . « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير » فيقدر
على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ وبما هو خير . والآية دلت على جواز النسخ
وقاخير الإنزال إذ الأصل اختصاص أن وما يتضمنها بالأمور المحتملة .
وذلك لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد وتكفيل نفوسهم
فضلا من الله ورحمة ، وذلك يخلف باختلاف الأبصار والأشخاص كاسباب
المعاش ، فإن النافع في عصر قد يضر في غيره ، واحتج بها من منع النسخ بلا بدل
أو يدل أقل ومن منع نسخ الكتاب بالسنة فإن الناسخ هو المأثور بهدلا والسنة
ليست كذلك ، قال الليثاوى : والكل ضعيف إذ قد يكون عدم الحكم والأئمل
أصلح . والنسخ قد يعرف بغيره واستدل بهذه الآية المعتزلة على حدوث القرآن

فإن التغير والتفاوت من لوازم الحدوث ، وأجاب أهل السنة بأنها من عوارض الأمور المتعلقة بها المعنى القائم بالذات القديم لا من عوارض هذا المعنى : « ألم تعلم » خطاب لمنكرى النسخ فالهزمة للانكار ، وقيل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته فالهزمة للتقرير .. « أن الله على كل شيء قدير » ، « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » يفعل فيها ما يشاء ويحكم ما يريد فهو يملك أموركم ويديرها ويحريها على حسب ما يصلحكم وهو أعلم بما يتعيذك به من فاسخ وفسوخ وهذا كالدليل على قوله « إن الله على كل شيء قدير » . وعلى جواز النسخ . « وما لكم من دون الله ، أى غيره » من ولى ، أى ولى يحفظكم ومن صلة أى زائدة « ولا نصير » يمنع عنكم عذابه ، وفرق بين الولى والنصير بأن الولى قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون اجنبيا عن المنصور .. ونزل لما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسعها لهم وأن يجعل الصفا ذهابا أم تردون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى ، أى سأله قومه « من قبل » أى من قومه له « أرى الله جهرة » ، وقيل قالوا له : « لن تؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلا » ، أو آيتنا بكتاب تقرأه أو فجر لنا أنهارا حتى تنبعك . وقال عبد الله بن أمية لن تؤمن لك حتى تأتى بكتاب فيه : « من الله رب العالمين إلى ابن أمية » اعلم أنى أرسلت محمدا إلى الناس .. « ومن يتبدل الكفر بالإيمان ، أى يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها » فقد ضل سواء السبيل . أى أخطأ الطريق الحق ، والسواء فى الأصل الوسط .

ونزل فى نحر من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد لو كنتم على الحق ما هزتم فارجعوا إلى ديننا فحن أهدى سبيلا منكم ، فقال عمار : كيف تقض العهد فيكم قالوا شديد قال فإنى قد عاهدت الله فلا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فقالت اليهود أما هذا فقد صبا ، وقال حذيفة . وأما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماما وبالكعبة قبله وبالمؤمنين إخوانا ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك فقال أصبنا الخير وأفلحنا .

قزلت الآية الكريمة : «ود ، اى تمى » كثير من اهل الكتاب ، من اليهود
 و لو يردونكم ، اى يا معشر المؤمنين « من بعد ايمانكم كفارا ، مرتدين ،
 و حسدا ، كاتا » من عند ، اى من تلقاء « انفسهم ، اى لم يأمرهم الله بذلك وإنما
 حملهم عليه انفسهم الخيثة » من بعد ما تبين لهم ، اى فى النوراة ، الحق ، فى
 شأن النبي ﷺ « فاعفوا ، عنهم اى اتركوهم ، واصفحوا ، اى اعرضوا
 عنهم فلا تجازوهم وكان هذا قبل آية القتال ولهذا قال تعالى «حتى يأتى الله بأمره ،
 فيهم من القتال وقد اذن فى قتالهم وحرب الجزية عليهم .

وروى عن ابن عباس وابن مسعود ، أن هذا منسوخ بقوله تعالى :
 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ، وأبى النسخ جماعة من
 المفسرين والفقهاء واحتجوا بأن الله تعالى لم يأمر بالعفو والصلح مطلقا ،
 وإنما أمر به إلى غاية وما بعد الناية يخالف ما قبلها وما هذا سبيله لا يكون
 من باب النسخ بل يكون الأول قد انقضت مدته والآخر يحتاج إلى حكم آخر
 « إن الله على كل شىء قدير ، فهو يقدر على الانتقام من الكفار .

والآية الكريمة « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، عطف على « فاعفوا ،
 كأنه تعالى أمرهم بالصبر والمخالفة والملجأ إليه بالعبادة والبر وما تقدموا
 لأنفسكم من خير ، اى طاعة كصلاة وصدقة ، تجوده ، اى ثوابه ، وعند الله ،
 فيجازيكم به « إن الله بما تعملون بصير ، لا يضيع عنده عمل عامل .

١١١- وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى
 تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ .

١١٢- بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

١١٢- وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى
لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ نَتْلُو قَوْلَهُمْ قَالَهُ يُخَكِّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

ثلاث آيات كريمة اشتملت على جدال اليهود والنصارى حول الدين الحق
وتضمنت الرد عليهم بأبلغ بيان ، وأوضح عبارة ؛ وفيها ما فيها من رائع
الكلام ، وبلغ الأداء ، وقد ذكر الله عز وجل فيها حالين من أحوال اليهود :
أولاهما تضليل من عدام وادعاؤهم أن الحق لا يعدوم وأن النبوة مقصورة
عليهم ، وثانيهما تضليل اليهود للنصارى وتضليل النصارى لهم كذلك ، مع أن كتاب
اليهود أصل لكتاب النصارى ، وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود . والعبرة
من هذا القصص - أنهم قد صاروا إلى حال من اتباع الأهواء لا يعتد معها
بقول احد منهم لا في نفسه ولا في غيره ، فطعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم
وإعراضهم عن الإيمان به لا يثبت دعواهم في انه مخالف للحق ، فاليهود قد
كفروا بيسى وقد كانوا ينتظرونه ، والنصارى كفروا بموسى ورفضوا
التوراة وهى حججهم على دينهم ، فكيف بعدئذ يعتد برأيهم في محمد ﷺ
وهو من غير شعبهم وجاء بشريعة نسخت شرائعهم .

وسبب زول الآيات أن يهود المدينة تماروا مع وفد نصارى نجران عند
النبي صلى الله عليه وسلم وكذب بعضهم بعضا ، فقال اليهود لبي نجران : لن
يدخل الجنة إلا اليهود ، وقالت بنو نجران لليهود لن يدخل الجنة إلا
النصارى . . وسواء أصبحت هذه الرواية أم لم تصح ، فعبدة كل من
الفرقتين في الآخر كذلك .

والآية الأولى من هذه الآيات الثلاث اشتملت على لون من هذا الجدل
بينهم . وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ، أى وقالت

اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ، وقالت النصارى كذلك . وهذه آراء الفريقين إلى يومنا هذا . . . تلك أمانتهم ، أى هذه الأمانة السالفة التي تشمل أمانى كثيرة كنتجائهم من العذاب ووقوع أعبائهم فيه وحرماتهم من النعيم . والأمانى واحد الأمانة وهى ما يمتناه المرء ولا يدركه ، والعرب تسمى كل ما لا حجة عليه ولا برهان له تمنياً وضلالاً . . قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، أى قل لكل الفريقين هاتوا البرهان على ما تزعمون ، وهذا وإن كان ظاهره طلب الدليل على صدق المدعى ، فهو فى عرف المتخاطب تكذيب له لأنه لا برهان لم عليه .

وفى هذا إيماء إلى أنه لا يقبل من أحد قول لا برهان عليه . والقرآن مليء بالاستدلال على القدرة والإرادة والوحدانية بالآيات الكونية والأدلة العقلية كقوله : « لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا » ، « بلى كذبت جوارب الإثبات نفى سابق ، ورد لما زعموه فى مبطله لقولهم » لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، « أى بلى يدخلها من لم يكن هوداً ولا نصارى ، إذ رحمة الله لا تختص بشعب دون شعب ، بل كل من عمل لها وأخلص فى عمله فهو من أهلها .

وقوله تعالى : « من أسلم وجهه لله ، أى افتاد لأمره ونخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة فغيره أولى » وهو محسن ، أى فى عمله ، وقيل غلص . وقيل مؤمن « فله أجره » ، أى ثواب عمله ثابئاً « عذريه » لا يضيع ولا ينقص والجنة جواب من إن كانت شرطية ونحوها إن كانت موصولة والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط ، فيكون الرد بقوله بلى وحده ومحسن الوقت عليه ، ويصح أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر أى بلى يدخلها من أسلم فلا يحسن الوقت عليه ، ويصح أن يكون قوله : « فله أجره عذريه » كلاماً معطوفاً على يدخلها من أسلم « ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون » فى الآخرة ولما قدم النصارى أهل نجران على النبي صلى الله عليه وسلم أنام أجبار

اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت لهم اليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعمى والإنجيل، وقالت النصارى لليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة، أنزل الله تعالى الآية الكريمة «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أى يحتد به وكفروا بعمى والإنجيل». وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أى يعتد به وكفروا بموسى والتوراة. «وم، أى الفريقان» ينلون الكتاب، أى المنزل عليهم، وفى كتاب اليهود تصديق عيسى، وفى كتاب النصارى تصديق موسى أى قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم والكتاب. «كذلك، أى كما قال هؤلاء» قال الذين لا يعلمون، كعبدة الأصنام والملاحدين «مثل قولهم، يان لمعى ذلك أى قالوا كل ذلك أى قالوا: كل ذى دين عدا دينهم ليس على شيء. ووبخهم الله تعالى على المكابرة والتثنية بالجهال «فاقه يحكم بينهم، أى بين الفرق الثلاثة وهم اليهود والنصارى والذين لا يعلمون» يوم القيامة نيا كانوا فيه يختلفون، من أمر الدين فيقسم لكل فريق منهم من العقاب الذى استحقه، وعن الحسن: حكم الله بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار.

وهذا يشير إلى العداوة القائمة بين اليهود والنصارى. يقول صاحب كتاب «القرآن والعلم»: «إن هذه العداوة ترجع إلى راء اليهود، وإلى أن المسيحيين يحملون اليهود بعة دم المسيح. وقد لاقى اليهود من المسيحية شر المعاملة، فقد اضطهدوا فى أسبانيا القديمة اضطهاداً شديداً ولما فتح المسلمون شمال أفريقيا كانت أسبانيا فى ذلك الوقت آت من حكم القوط الغربيين وكان اليهود فيها مضطهدين من جانب الأشراف ورجال الدين حتى اعتبروا جميعاً عبيداً فلما سمعوا بقسامح المسلمين وعدلهم حتى هرب كثير منهم إلى أفريقيا وطلبوا إلى موسى بن نصير أن يخلصهم من ظلم لزدقى فقب موسى بن نصير نصرتهم وفتح الأندلس ولما فتح المسلمون الأندلس تمتع اليهود هناك بالحرية بعد الاستمباد؛ وفى أيام الحروب الصليبية سقط ألوف منهم صرعى بأيدى الجموع الهائجة؛ وعند انتشار الموت الأسود فى أوروبا سنة ١٣٤٧ صب الناس جام

غضبهم على اليهود وقاموا بسلسلة من الهجمات ضدهم وفي مينز والمدن الألمانية الأخرى أخذ الشعب الهائج يلقي بهم في النار بالآلاف والالوف اعتقاداً منهم أن الرباء من معلمهم وكان من جراء ذلك أن هاجر اليهود من غرب أوروبا إلى بولندا .

وكان إذا ارتكب أحدهم هفوة انتقم من سائر اليهود أشد انتقام، وكان المسيحيون يتكبرون للأسباب للانتقام منهم ومصادرة أموالهم، وفاهيك بملة كانوا يقولون به عليهم من تسميم بناييع المياه وقتل الأولاد الصغار وتفرق الحبز المقدس بالسكاكين .

كانوا يعتبرون طرد اليهود وقتلهم من أعمال البر والتقوى وكان اليهود يشقون حمايتهم بالمال وكان الحكام كلما وقعوا في أزمات مالية لجأوا إلى اليهود فامدوهم بالمساعدات الإجبارية فظفر ما يلقون من حمايتهم وتأمينهم . وكانوا في بعض الممالك يعتبرون كالسلع تباع وتشترى ففي ألمانيا كانوا ملصكا للإمبراطور أو للأمراء وقد يبعوا أكثر من مرة .

وكانوا معتمدين على حقوق العامة وكانت قرارات المجالس وأوامر الحكام تكرر دائماً ضد أهليتهم للتمتع بالحقوق للدينية، كما كانوا محرومين من مزاوله أى عمل حكومى أو الالتحاق بأية هيئة أو الالتحاق إلى أية جماعة أو الاندماج بالناس . أما إقامتهم فكانت في أقسام منعزلة من المدن ، أقسام قفرة ترتفع فيها الأوبئة وكان يحتم عليهم وضع علامات مهيبة على ملابسهم لتفريقهم عن غيرهم . ففي روما مثلاً كانوا يسكنون حياً قديراً من المدينة يقال له (الجيتو) وكانوا يقفلون أبوابه عليهم في الليل ويشدون الأبواب بسلاسل من الحديد ، وكان على اليهودى إذا أراد الانتقال إلى بعض جهات مملكة روما ليملك بها عشرة أيام أن يأخذ تصريحاً بذلك من السلطة الكنوتية ؛ وكان محرمًا عليهم أن يتخذوا هناك بيتاً أو أديرة أو أن يتحدوا مع المسيحيين أو يصاحبوهم ، وقد نص في الأمر الذى صدر سنة ١٨٦٥ على معاقبة مخالف ذلك بالحبس مع غرامة خمسة ريالات .

وليت الأمر اقصر على هذا فقد كانوا يتمتعون من دخول بعض المدن كما حدد عددهم في المدن الأخرى ، ومنعوا من الزواج إلا بقيود تحدد من تسلمهم وعددهم وكان محرما عليهم اتخاذ خدم من المسيحيين .

ولما فتح نابليون ألمانيا بدأوا يتنسمون الحرية ولكنهم فقدوا ما اكتسبوه عند ما تراجع الفرنسيون وفرضت عليهم القيود القديمة فالضريبة التي كانت تجبي من اليهودي كلما عبر حدود مدينة او مقاطعة مهما صغرت حتى ولو دخل أو خرج عشرين مرة في اليوم لم تبلغ في بروسيا إلا سنة ١٧٩٠ وفي الولايات الألمانية الأخرى إلا سنة ١٨٠٣ .

وفي سنة ١٣٩١ - ١٤٣١ عمت شبه جزيرة أيبيريا موجة من الذبح لليهود حيث وجد كثير منهم مأوى في اعتناق المسيحية . ولما استولى فردناند وإزابلا على الاندلس وطردا المسلمين منها طاردا اليهود كما تطارد الوحوش الكاسرة . وفي ٣١ مارس سنة ١٤٩٢ صدر قرار بطردهم من أسبانيا وصقلية وسردينيا اللتين كانتا مملوكتين في ذلك الوقت لملك أراجون . فذهب بعضهم إلى هولندا والبعض الآخر إلى سواحل إيطاليا وقد قللت البرتغال أسبانيا سنة ١٤٩٦ ثم طبق ذلك في نافار سنة ١٤٩٨ ولم يسمح لهم بالعودة إلى أسبانيا إلا بعد سنة ١٨٨١ . أما في إيطاليا فقد طردوا من نابلي سنة ١٥١٠ وتم إجلأؤهم التام عنها سنة ١٥٤٨ وطردوا من دوقية ميلان سنة ١٥٩٧ بعد الاحتلال الاسباني . وأما في فرنسا فقد تناولهم الطرد والتغريم عند ما استولت أسرة الكارولوفنجيين على العرش ، وفي سنة ١٢٩٥ طردوا من جنوب فرنسا ولكن في سنة ١٥٥٥ سمح لهم بالاقامة في بورجو وياتون .

وتعتبر إنجلترا أول ملكة خلصت نفسها من اليهود كلية في عهد إدوارد الأول طردوا من المملكة سنة ١٢٩٠ م ولم يسمح لهم بدخولها إلا في عهد الجمهورية حوالي منتصف القرن السابع عشر . وأما في النمسا فقد طردوا من فينا وحولت يدهم إلى كنائس ولم يعودوا إليها إلا في عهد فردناند الأول ولما صدر قرار سنة ١٧٤٤ بنفيهم توسطوا في إلغائه فظير دفعهم ثلاثة ملايين

فلورن سنويا لمدة عشر سنين كما فرض عليهم أيضا دفع ضريبة قدرها أربعون ألف فلورن لتوريد ليون لوليمة (عيد المظلات) ،

وأما يزد المجر فقد حل بهم ما حل بأخوانهم في النمسا من الطرد ثم العودة . وفي أثناء ثورة سنة ١٨٤٨ قامى اليهود الأهوال في هنغاريا (المجر) . وقد منحوا الحرية المدنية والسياسية في النمسا والمجر سنة ١٨٦٧ ولكن ديانتهم لم يعترف بها إلا في سنتي ١٨٩٥ و ١٨٩٦ .

وأما في روسيا فقد طردوا منها مرارا وظلوا مضطهدين إلى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكانوا ممنوعين من الانتقال وعرومين من الحقوق العامة ولا يزال التاريخ يذكر المذابح العظيمة التي لحقت بهم في (نجى نوفوجراد) الواقعة على نهر الفلغا سنة ١٨٨٢ وفي ولاية بسارابيا وفي أماكن أخرى سنة ١٩٠٣ .

وأما في رومانيا فقد كانوا معتمدين غريبا على الزعم من نشأتهم فيها وظلوا كذلك إلى نهاية الحرب العالمية الأولى ولما وضعت الحرب أوزارها أعطوا حريتهم تقريبا وأخذت الحكومة تتدخل لوضع حد للثورات ضدّهم وتحيين أحوال مدّتهم . وأما في بولندا فقد زادت حالتهم سوء أثناء الحرب عندما تابع الوطنيون البولنديون انتقاماتهم من اليهود وعلودوا مقاطعتهم لهم تلك المقاطعة التي بدأت في (وارسو) سنة ١٩١٢ وقد بلغ يؤس اليهود درجة استكارت عطف الحكومة الروسية فسمحت لهم بحرية السكن في المدن الروسية ماعدا بعض الأماكن مثل موسكو وبتروجراد .

وتبع الهدنة في بولندا سلسلة من الأعمال العنيفة ضد اليهود في السنة التي أعقبت الحرب قتل ٣٤٨ يهودي وجرح عدد يفوق هذا بكثير ، وكان اليهود يقاسون في جميع أنحاء المملكة مقاطعة البولنديين لهم ، أما أكثر الأماكن التي ذاقوا فيها الأمرين فهي جنوب روسيا فقد أخذ الفلاحون الأكرانيون يذبجون اليهود بقطاعة لا مثيل لها ، وفي سنة ١٩٢٢ أعادت الحكومة السوفيتية بعض النظام فوقعت المذابح ولكن حل عليها الجوع والوباء في سنة ١٩٢٣

كان هناك مائة ألف يهودى بلا مأوى فى أوكرانيا وبلغت نسبة موت اليهود .
(فى أوديسا) ٢٠٠ فى الألف .

ولما اقشرت النازية فى ألمانيا أعلنت لهم العداوة الصريحة بل اعتبرتهم
أعدى أعتها ونظرت اليهم كرواء يجب استئصاله فقد أعلن زعيمها أن الغرض
الاساسى من حركته هو تخلص أوروبا من اليهود بقوله : « إن العالم سائر نحو
ثورة عظيمة والسؤال الذى نحن بصدده هو هل ستؤدى هذه الثورة إلى تخلص
الحضارة الآرية من شوائبها أو أنها ستكون خطوة أخرى يزداد بها نفوذ
اليهودى الأبدى . »

ولم تقتصر النازية على اضطهاد اليهود فى داخل ألمانيا ومصادرة أملاكهم
وسومهم سوء العذاب بل تتبعتهم فى الأقاليم التى سيطرت عليها ، تتبعهم فى بولندا
وفرنسا وفى بلجيكا وهولندا وفى اليونان ويوجوسلافيا وفى التروبيج وروسيا
وفى رومانيا وبلغاريا وصبت عليهم أعظم الكوارث التى شاهدها تاريخهم . فلم
يبق من الـ ٣٥ مليون يهودى فى بولندا سوى ٦٠٠ ألف ، ومن الـ ٩٠٠ ألف
يهودى فى ألمانيا سوى بضعة آلاف لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة ،
ولم يبق من مائتى ألف يهودى فى بلجيكا وهولندا سوى عشرة آلاف ، ومن
الـ ١٥٠ ألف يهودى فى النمسا سوى ٧ آلاف فقط ، ولم يبق على قيد الحياة أحد .
من الـ مائتين ألف يهودى فى يوجوسلافيا .

وكان فى اليونان قبل الحرب ٩٠ ألف يهودى لم يبق منهم الآن غير ثمانية
آلاف أما الباقون وهم اثنان وثمانون ألفا فقد قتلوا رميا بالرصاص أو ماتوا
بسبب الاضطهاد والتعذيب أو أرسلوا إلى معسكرات العمل الاىامى فى بولونيا
وخسرت اثينا نفسها ١٢ ٪ من اليهود الذين كانوا فيها ولكن هناك مدنا .
يونانية أخرى بلغت خسارة اليهود فيها ٨٠ ٪ . أما كريت ورودى فلم يبق .
فهما يهودى واحد .

۱۱۴- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَمَىٰ
فِي خِرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ
فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
۱۱۵- وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولََّوْا فَمُجْهٌ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

۱۱۶- وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قِسْمٌ

۱۱۷- بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ

۱۱۸- وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِلُنَا ؕ آيَةٌ
كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ
فَدَيَّرْنَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

۱۱۹- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلْ عَنْ أَصْحَابِ
الْجَعِيمِ

۱۲۰- وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَبَسَ وَتَلَاوِيهِ أُولَٰئِكَ
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالِكٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

۱۲۱- الَّذِينَ ؕ اتَّخَذُوا أَلِكُتَابَ يَتْلُوهُ هُمْ حَقُّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

ثماني آيات من كتاب الله الحكيم تضمنت من طعن أهل الكتاب من اليهود والنصارى على الله ودينه الحق ما تضمنت .

ويشير الله عز وجل في الآية الأولى إلى ما وقع من يتوس الروماني إذ دخل بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين سنة وخربها حتى لم يبق منها حجر على حجر ، وهدم هيكل سليمان عليه السلام حتى لم يترك إلا بعض جدران مبعثرة ، وأحرق بعض نسخ التوراة ، وكان المسيح قد أُنذر اليهود بذلك .. وكان هذا يباعز وتحريض من المسيحيين انتقاما منهم إذ أخرجوهم من ديارهم ، ونحيفا لوعيد المسيح . فقتلوا لو إذا على قتلهم حتى وصلوا إلى رومية فغرضوا يتوس على غزوم في بلادهم وكان له هوى ذلك ، فأجابهم إلى ما طلبوا وكان منه ما علمت . وقوله تعالى : « ومن أعظم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها » أي وأى امرئ أشد تعديا وجراة على الله ومخالفة لأمره ، من امرئ منع من العبادة في المساجد ، وسعى في خرابها يهدمها أو تعطيل شعائر الدين فيها ، لما في ذلك من انتهاك حرمة الأديان المؤدى إلى نسيان الخالق ، وفشو المنكرات بين الناس وفشو الفساد في الأرض ، وهدم الدين ، والعمل على الرجوع بالإنسانية إلى عصور الشرك والضلال . « أولئك ، أى المانعون ، ما كان لهم أن يدخلوها ، أى ما كان لهم أن يدخلوا مساجد الله ، إلا عاقفين ، أى على التهيّب وارتعاد الفرائض من المؤمنين أن يطشوا به فضلا أن يستولوا عليها أو يخربوها أو يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، وقيل : نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا لا يحج من بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ، وقيل إن هذا خبر بمعنى الأمر أى أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنّا ، واختلف في جواز دخول الكافر المسجد : فحوزه أبو حنيفة ومنعه مالك وفرق الثاقل بين المسجد الحرام وغيره ففتح من الأول وجوز في الثاني بشرط إذن المسلم . . . ولم في الدنيا خزي ، أى هوان بالقتل والسبي والجزية . ولم في الآخرة عذاب عظيم ، بكفرهم وظلمهم ، وهو النار .

ولما عبرت اليهود المؤمنين في نسخ القبة وقالوا ليست لهم ملة معلومة فتارة يستقبلون هذا وتارة هذا نزلت الآية الثانية أو أنها نزلت في صلاة النافذة على الراحة في السفر حيث ما توجهت به راحته . قال تعالى : « وفي المشرق والمغرب ، أى ناحيتي الأرض كلها لا يختص به مكان دون مكان ، فإن منعم أن تصلوا في المسجد الحرام والأقصى فقد جعلت لكم الأرض كلها مسجدا ، فأينما تولوا ، وجهكم ، فتم ، أى هناك ، وجه الله ، أى قبله كما قل بجاهد ، وقال الكلي قم الله يعلم ويرى ، والوجه زائد كقوله تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه ، أى إلا هو ، إن الله واسع ، أى غنى يعطى من السعة بسع فضله كل شيء » ، عليم ، بتدبير خلقه .

ولما قالت اليهود عن رب الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال مشركو العرب الملائكة بنات الله ، نزلت الآية الثالثة الكريمة وهي : « وقالوا اغضد الله ولدا ، قال الله تعالى ردأ عليهم « سبحانه » ، تنزيها له عن ذلك فإنه يقتضى التشبيه والحاجة وسرعة الفتاء ، « بل له ما في السموات والأرض ، ملكا وخالقا ومن جملة ذلك العزيز والمسيح والملائكة ، والملكية تنافى تنافى الولدية وغير بما تنفيا لما لا يعقل لكثرتة « كل له قاتون ، أى متقادون كل بما يراد منه لا يتمتعون عن مشيئته وتكوينه وفي ذلك تغليب العاقل لشرفه ، والآية مشمرة بفساد ما قالوا من ثلاثة أوجه : الأول ، قوله « سبحانه » ، والثاني « بل له ما في السموات والأرض » ، والثالث « كل له قاتون » .

والآية الرابعة منها تشير إلى تنزيه الله وقدرته الخارقة « بديع السموات والأرض ، أى موجودهما لا على مثال سبق وهذا وجه رابع يشعر بفساد ما قالوه أيضا ، فالله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلها وهو فاعل على الإطلاق منزه عن الصفات فلا يكون والدا ، وإذا قضى أمراء ، أى أراد إيجاد شيء ، وأصل القضاء إتمام الشيء فولا كان كقوله تعالى : « وقضى ربك ، أو فعلا كقوله تعالى : « قضاهن سبع سموات ، وأطلق على تعليق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجه .. « فأما يقول له كنى فيكون » هذا مجاز

من الكلام ونمثيل وإنما المعنى ان ما قضاه من الأمور وأراد كونه قائماً يكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف كما أن الأمور المطيع الذي يؤثر فيمتثل لا يتوقف ولا يتمتع ولا يكون منه الإباء، وفيه تقرير لمعنى الإبداع دائماً، وهذا وجه خامس يشمر بفساد ما قالوه أيضاً لأن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلة وفعله تعالى يستغنى عن ذلك.. ويكون: بالنصب جواباً بالامر والياقون بالرفع على معنى فهو يكون، فإن قبل المعلوم لا يحتاج إلى الجب بأنه لما قدر وجوده وهو كائن لا محالة كان كالموجود فصح خطابه.

والآية الخامسة تشير إلى صنيع آخر لليهود مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهي: «وقال الذين لا يعملون، لئن صلى الله عليه وسلم وم اليهود كما قاله ابن عباس، أو النصارى كما قاله مجاهد أو مشركو العرب كما قال قتادة، ونفى عنهم العلم لأنهم لم يعملوا به «لولا، أى هلا، يكلمنا الله، كما يكلم الملائكة أو يوحى إلينا بأنك رسوله «أو تأتينا آية، أى علامة عما اقترعناه على صدقك.. كذلك، كما قال هؤلاء. قال الذين من قبلهم، من كفار الأمم الماغبة لأنبيائهم «مثل قولهم، من التعتت وطلب الآيات، فقالوا أرنا الله جهرة وهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء «تشابهت قلوبهم، أى قلوب هؤلاء ومن قبلهم في الكفر والعناد؛ وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم «قد بينا الآيات لقوم يوقنون، الحقائق ولا يعترفهم شبهة ولا عناد، وفيه إشارة إلى أنهم قالوا ذلك لا لاختفاء في الآيات أو لطلب مزيد يقين، وإنما قالوه عتوا وعتادا.

وفي الآية السادسة رد بليغ عليهم، يقول الله تعالى «إنا أرسلناك، أى يا محمد «بالحق، أى القرآن قاله ابن عباس، كما قال تعالى: «بل كذبوا بالحق لما جاءهم، أو الإسلام وشرائعه كما قال ابن كيسان قال تعالى: «وقل جاء الحق». «بشيرة، أى مبشراً من إجاب إلى ذلك بالجنة «وبندرا، أى منذراً من لم يجب إليه بالنار «أى إنا أرسلناك لأن تبشر وتندرا لتجبر الناس على الإيمان وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتم وضيق صدره لإحمرارهم وتصميمهم على

الكفر ، ولا تسئل أصحاب الجحيم ، أى النار وهم الكفار ما لم يؤمنوا بعد أن بينت لهم وبلغت جهنك فى دعوتهم ، كقوله تعالى : « فأما عليك البلاغ وعلينا الحساب » ، وقرئ « تسأل » بفتح التاء وسكون اللام على التثنية ، واختار أنها نزلت فى كفار أهل الكتاب ، والقراءة المشهورة بضم التاء واللام على التثنية ، أى ولست بمسئول .

والآية السابعة تشير إلى حرب اليهود والنصارى للإسلام ، قال تعالى : « ولن رضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » ، أى دينهم « أى لن رضى عنك اليهود إلا باليهودية ولا النصارى إلا بالنصرانية وفى هذا مبالغة فى إقناعه ﷺ عن إسلامهم وذلك أنهم كانوا يسألونه الهدنة ويطمعونه أنه إن أمهلهم اتبعوه فأزل الله تعالى هذه الآية ، فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته ، قل ، تعلما للجواب ، إن هدى الله ، الذى هو الإسلام « هو الهدى » ، أى هو الذى يصح أن يسمى هدى وهو الهدى كله ليس وراءه هدى وما يدعون إلى اتباعه ما هو هدى إنما هو أهواء ، ألا ترى إلى قوله تعالى « ولئن ، اللام لام القسم » اتبعت أهواءهم ، أى آراءهم الزائفة التى يدعوئك إليها والخطاب معه ﷺ والمراد أمته كقوله تعالى : « لئن أشركت ليحبطن عملك » ... بعد الذى جاءك من العلم ، أى من الدين المعلوم صحته بالبراهين الصحيحة ، مالك من الله ولى « يحفظك » ولا نصير ، يمنعك منه .

والآية الثامنة نزلت فى جماعة من أهل الكتاب قدموا من الحبشة وأسلموا « الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حتى تلاوته ، أى يعرفونه كما أنزل لا يحرفونه ولا يغيرون ما فيه من نعم محمد ﷺ » أولئك يؤمنون به ، أى بكتابهم دون المحرفين « ومن يكفر به ، أى بالكتاب بأن يحرفوه » فأولئك هم الخاسرون ، لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم .

وفى الآية إيماء إلى أن الذين يتلون الكتاب دون أن يتدبروا معانيه ، لاحظ لهم من الإيمان ، لأنهم لا يفقهون هداية الله فيه ، ولا تصل العظة إلى أفتنتهم بتلاوته .

وفي هذا عبرة لنا كما قال تعالى : « لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب »
 فينبغي أن يكون ذلك حافظا لنا على تدبر القرآن وفهمه لا قراءته بمجرد التلاوة
 كما قال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » وقال : « ليتدبروا
 آياته وليتذكر أولو الألباب » . ولكن وأسفا إن كل هذه الآيات والعبر لم
 تحل بين هذه الأمة وتقليدها من قبلها وحنوها حذوهم شيئا فشيئا وباعا فباعا ،
 والقرآن حجة عليها كما جاء في الحديث : « والقرآن حجة لك أو عليك » . ومن
 يتله وهو معرض عن تدبره والتأمل في العبرة منه يكن كالمتنزه به . ومماثلة
 إلا مثل من رسل كتابا إلى آخر لفرض خاص فيقرؤه المرسل إليه متى وثلاث
 ودباع ويتنزه به ولا يلتفت إلى معناه ولا يكلف نفسه إجابة ما طلب فيه ،
 أيرضى المرسل بمثل هذا ويكتفي به عن إجابة طلبه أم يعده استنزاء به ؟
 فعلى المؤمن في كل زمان ومكان أن يتلو القرآن بالتدبر والفهم والعمل بما
 فيه . فإن كان أميا أو أعجميا فإنه ينبغي أن يطلب من أهل الذكر أن يفهموه
 معناه ويشرحوا له مغزاه .

١٢٢- يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكَرًا تَتَمَتَّى إِلَيْهِ أُنْثَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَنَّى
 قَضَلْتُكُمْ عَلَى الْغُلَامِينَ

١٢٣- وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
 عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

هاتان الآيتان الكريمتان هما ما قصه الله عز وجل من قصص في أحوال
 اليهود وصنيعهم مع أنبيائهم ومع رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم .
 وهما خطاب لليهود الذين كانوا في عصر النبوة ونزول القرآن الكريم ،
 وتذكير لهم بما سلف من نعمة الله على آباءهم بإقناذهم من أيدي عدوهم وإنزاله
 للن والى السوى لهم ، والتمكين لهم في البلاد بعد أن كانوا أذلاء مقهورين ،
 وإرسال الرسل منهم ، وتفضيلهم على غيرهم ممن كانوا بين ظهرانهم وذلك
 حين كانوا مطيعين لرسولهم ، ومصدقين لما جاءهم من عند ربهم .

ومن أعظم ما أنعم الله عز وجل به عليهم التوراة التي نزلت على رسولهم موسى عليه السلام .

ومن الرائع العجيب أن الله عز وجل بدأ في أواخر الربع الثاني من هذه السورة بذكر صنيع اليهود وقصصهم العجيب الغريب ، وكان بدء ذكر أحوالهم بالآية الكرمة^(١) : «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم . وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ، وإني فأرهبون » ثم كرر ذلك بعد ست آيات فقال عز وجل^(٢) : «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ، واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعَةٌ ولا يؤخذ منها عدلٌ ولا هم ينصرون ..»

وفي هذا المقام ذكر الله تعالى هاتين الآيتين الكريمتين أيضاً مع بعض التنافر في الآية الثانية . فقال : «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ، هذا امتنان عليهم بصنيع الله عز وجل مع آبائهم مما سبق ذكره ، أو أن النعمة التي أنعم الله بها عليهم هي حياتهم حتى أدركوا عصر الرسالة ونزول القرآن وما يكون للؤمن به من أجر عظيم ومثوبة كريمة عند الله والناس » وأني فضلتكم على العالمين ، أي فضلت آباءكم على عالمي زمانهم ، وأهل عصرهم .. « واتقوا يوماً ، أي خافوه واحذروه واعلموا من أجله وهو يوم القيامة ، يوم التشور والجزاء والحساب » لا تجزي ، أي لا تقضي ، نفس ، أي مؤمنة « عن نفس ، أي كاذبة ، شيئاً ، التذكير هنا للتخفيف أي شيئاً قليلاً ، أي تقضي غناه يسيراً فضلاً عن الكبير ، « ولا يقبل منها عدلٌ ، أي فداء ، ولا تنفعها شفاعَةٌ ، أي استشفاع بأحد الصالحين الذين شملهم رضاه الله ورضوانه ، ولا هم ينصرون ، أي في معركة يوم القيامة ، وفي هذا من التأكيد ما فيه بتقديم النبي وإيالاته الضمير ، وتكرار الإسناد . وبناء الفعل للمجهول للقطع بأن أحداً ما

(١) ٤٠ سورة البقرة .

(٢) ٤٧ و ٤٨ البقرة .

كبيراً أو صغيراً لا يستطيع نصرهم وتغيير حظهم الذى قدره لهم فى الآخرة .
أى لا يأتهم ناصر ينصرهم ويمنع عنهم عذاب الله إذا أنزل بهم ..

وفى هذه القصص التى ذكرها الله عز وجل ذكر عبادة بنى إسرائيل
للعبث (٥١ و ٥٤ و ٩٢ و ٩٣ سورة البقرة) ، وكرر ذكر رفع الطور فوق
بنى إسرائيل (آية ٦٣ و ٩٣ البقرة) ، ولكنه التكرار المفيد البليغ الذى يأتى
لسد حاجة النفس من اليان ، ولتفصيل الرد على ما يرد على الفعل من شبهات ،
وهذا ينتهى الربع السابع من سورة البقرة وقد تضمن ذكر الشبهات
التي أثارها أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم من المشركين على
على الاسلام ، وتضمن كذلك الرد عليهم بأبلغ بيان وأوضح عبارة ، وقد ختم
هذا الربع بدعوة اليهود إلى شكر نعمة الله عليهم بالإيمان بمحمد عليه السلام
وبالقرآن كتاب البشرية الحكيم .

١٢٤- وَإِذْ أَتَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَمَّنَّ ۚ قَالَ لِمَنِ جَاعِلُكَ

لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

١٢٥- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَانْخَبِذُوا مِن مَّقَامِ

إِبْرَاهِيمَ ۖ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا

بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْمُكْتَفَيْنِ وَالْمُكْفَيْنِ وَأَتْرَكْنَاهُ الشُّجُودَ

١٢٦- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ

مِنَ الثَّمَرَاتِ ۖ إِنَّ أَمْرًا بِأَمْرِ يَاقُوهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ

فَأَمَّتُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

١٢٧- وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ

مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

١٢٨- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ أَتَوَابُ الرَّحِيمِ

١٢٩- رَبَّنَا وَأَبْنِ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَزُكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

١٣٠- وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

١٣١- إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِربِّ الْمُسْلِمِينَ

١٣٢- وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

١٣٣- أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهُمَا وَجِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

١٣٤- تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

إحدى عشرة آية اشتمل عليها الرّبع الثامن من سورة البقرة ، واشتملت على ذكر جهاد أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في إقرار عقيدة التوحيد في الأرض ، ورفع منارته في العالم ، وبناء البيت العتيق ليكون مصدر الإشعاع الروحي في الدنيا على اختلاف العصور والأجيال ...

وقبل أن نشرح هذه الآيات الكريمة نبدأ بذكر شيء قليل من تاريخ إبراهيم عليه السلام ودعوته إلى التوحيد في الأرض ، وقصة أخفاده إلى يوسف عليه السلام . يقول صاحب كتاب « قصص من القرآن » :

إن إبراهيم أبا الأنبياء : ولد بأرض بابل من بلاد العراق منذ آلاف السنين في قرية اسمها « قدام أرام » . وكان أهل تلك البلاد ينعمون بالعيش الرغد في ظل ملك مطاع وهو الملك نمرود بن كنعان ولكنهم كانوا في ضلال ميين ، يعبدون الأوثان فيتحنونها بأيديهم ثم يتخونوها أربابا من دون الله . وكان آزر والد إبراهيم ينجح لقومه الأوثان ويتولى خدمتها وحر استهوا يدعو الناس لتقدسها وعبادتها ، أما نمرود ملك الديار فكان مطلق الدين في أمته لشدة سطوته وسلطانه وجهل الناس وعمايتهم ، فأمرهم بأن يتخنوه إلهاً يعبدونه من دون الله فغضبوا لجبروته .

وتنمأ إبراهيم سليم الفطرة طاهر النفس ففطر بفطرته من تلك الأوثان التي زحمت في بيت أبيه ويوت الأهل وعند الناس أجمعين . وساءه عكوف الناس على عبادتها مع أنها من صنع أيديهم ولا تقوى شيئاً ، وتماهد مع نفسه على أن يحارب تلك العبادة وأن يرد الناس إلى الله الواحد الأحد . فلما بلغ مبلغ الرجال اختاره الله رسولا نبيا ليعلم الناس جميعاً أنهم عباد الله وأنهم بعد موتهم مبعوثون ليوم عظيم وأنهم محاسبون في الآخرة على أعمالهم . ولما حمل إبراهيم عليه السلام عبء النبوة وجلال الرسالة رأى أول ما رأى أن يدعو أباه إلى توحيد الله لأنه آمن الناس به رحما وأقربهم مودة .. ولقد اشتد به الحزن مذكرى أبيه أكبر الداعين لعبادة الأوثان فإذا هو استجاب لدعوته كان فوزه عظيما فآخذ للحدث معه قولا لنا ودعاء هينا ، فلما خلا به قال له ما هذه الأصنام التي أقسم لها عاكفون ؟ فقال أبوه لقد وجدنا آباءنا لها عابدين . فقال : يا أبت : لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يقوى عليك . عنك شيئا يا أبت إني قد جئت من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهلك صراطا سويا . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا . يا أبت إني أخاف

أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا .

فأبى آزر أن يستمع إلى ولده وأصر على عنايه وكفره وقال له : أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم لئن لم تنته لإرجعتك . وثأب إبراهيم على دعوته لأبيه ولم يخاطله اليأس من هدايته . وقال يا أبت سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان فى حفا . فقال أبوه لست بتابع ملتك فأهبط فى مليا ، لحزن إبراهيم وفس من هداية أبيه وقال له وهو مزعم فراقه إنى براء عما تعبد .

وخرج على قومه يدعوهم لعبادة الله ويذلل لهم من النصع والارشاد ما يذلل لأبيه ، ولكنهم نأوا بهو وانهم وقالوا له : أجبتنا بالحق أم أنت من اللاحين . قال بل ربكم رب السموات والأرض وأنا على ذلك من الشاهدين .

وكا يش إبراهيم من هداية أبيه امتد إليه اليأس من هداية قومه فقد ظلوا ما كفن على عبادة الأوثان ، فطلعت له نفسه أن يعظم أصنامهم ، وهمس فيهم وهو منصرف عنهم : فآله لا كيد أصنامكم . وجاء يوم العيد وخرج الناس من المدينة لم يتخلف منهم أحد إلا إبراهيم ، فلما خلا له الجو دلف إلى بيت العبادة حيث التماثيل والأوثان على الأرائك قائمة فأنهال عليها ينكسها ويحطمها حتى جعلها جذازا إلا كبيراً لهم ، وعادوا من عيدهم ودخلوا بيت الآلهة فراعهم ما حل بها من هوان وتحطيم فقالوا : من فعل هذا يا لهتنا ؟ إنه لمن الظالمين ، فقال لهم بعض من سمع همسات إبراهيم : انا سمعنا فقى يذكركم يقال له إبراهيم . قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . وحمل إبراهيم إلى بيت الآلهة حيث جمع له أشراف المدينة وقالوا له : أنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم . قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون .

فأبى الناس إلى رشدهم ولاحت لهم الحقيقة سافرة . فإن الأوثان لا تنطق ولا تعمل وواجهوا إبراهيم باللائمة والتفريع وقال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ، أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ، وعلى الرغم من تلك الحقيقة البالغة قائمهم أصروا على كفرهم وعنادهم واستمروا

فما بينهم على التآمر لأهنتهم وتنادوا بالشر والعدوان وصاحوا في صوت واحد :
أحرقوه وانصروا آلهتهم ان كنتم فاعلين .

فاجتمعوا حول حظيرة فسيحة وكسوا بها أخطابا كثيرة ثم أوقدوا النار
فيها حتى اشتد لهيبها وحملوا إبراهيم فوق آلة وقذفوه في أتونها وظنوا أن
النار قد أتت عليه ولكن الله كان يرعاه ، وخرج من وقعة النار وحملها سليما
معافى وأصبحت الجحيم التي أججوها لإحراقه بردا وسلاما على إبراهيم ،
فقال الناس ذلك الاعجاز البالغ وقرع عقولهم حتى كادوا يؤمنون بإله إبراهيم
لولا ما سبق في غيب الله من الحادهم وكفرهم .

وذاعت روعة المعجزة البالغة حتى تفننت إلى نمرود الملك في قصره فأمر
بإبراهيم أن يحمل إليه فلما مثل بين يديه أنكر عليه خروجه على إجماع قومه
الذين يبدونه دون الله . ومحاولة الدعوة لعبادة إله آخر مع ان يبدى ملكوت
كل شيء ، وسأله من هو ربه الذي يؤمن به ويدعو الناس لعبادته ، فقال له
إبراهيم : ربي الذي يحيي ويميت ، قال الملك أنا أخي وأميت فصدمه إبراهيم
بالحجة الحاسمة ، وقال : إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ،
فبهت الملك وألحم وألمته الحجة ، وخرج إبراهيم من مجلس الملك خائفا يترقب
وأحاطت به عيون الرقباء وترصدوا به السوء . فعقد العزم على الهجرة من
وطنه والفرار من وجه ذلك الملك الطاغية ومن قومه المفتونين ، وتجهز
هو وزوجه سارة وفي غفلة من عيون نمرود فر من المدينة فاخترق الصحراء
إلى سوريا وحط رحاله في أرض كنعان وهي فلسطين وبث بين أهلها حقبة
من الزمن يدعو لعبادة ربه وينفر الناس من تلك الأوثان التي عكفوا عليها .

ثم نزل الغلاء والقحط بالناس فرحل إبراهيم وزوجه إلى مصر حيث
الرخاء والرزق الموسع ، وكان حكام مصر من ملوك الرعاة وجعل إبراهيم
يطوف للمدينة بزوجه ساره ، وكانت فاتنة الحسن فأعجب بها الناس وتقلوا
خيرها إلى الملك ، فدعا الملك إبراهيم إلى قصره وسأله عن سارة فقال : إنها
أخته وقد أدرك ما يرى إليه الملك من الرغبة فيها ولو كان صدقه بأنها أهله

ليأمر الملك بالفتك به لتخلص له زوجته فزم أنها أخته فأمر بها الملك فحملت إلى القصر وأفاضوا عليها زينة الثياب والجواهر النفيس والقلائد وبسطوا لها الفرش الموطاة والأرائك من خالص الذهب فلم يفتها ذلك النعم المقيم ولا أنساها الوفاء لزوجها والبقاء على طهرها وعفتها وعصمتها من الملك ، فلما أقبل عليها فتن بما لمس من ملاحتها وجالها وأراد أن يمد يده إلى ناحيتها فأحس برجفة في بدنه وسرى إليه وهم قاتل فكف يده عنها فلما استعادت سكينته وسلامته يديه هم بها مرة ثانية فتصلبت أنامله وتمشت الرجفة في بدنه إلى أقصى قواده فحين أنها قد عصمت منه بسياج من العفة والتي لا يستطيع اجتيازه فكف عنها ، فلما جن عليه الليل رأى في المنام من هتب به ليخلى سبيلها ويكف عنها فلما أصبح سرحها إلى زوجها ووهبها جارية من سرايا القصر هي هاجر أم إسماعيل . ولبت إبراهيم بمصر فترة من الدهر فكانت له أنعام يرعاها ويعيش بنعمتها حتى بدا له أن يعود إلى أرض كنعان .

واستقر إبراهيم بفلسطين ومعه زوجته سارة وجاريتها هاجر فقال المدي بهم ويلتوا من الكبر مبلغه ولم ترزق سارة ذرية وكانت ترجو الولد رحمة بزوجها الذي تقدمت به السن وطال عليه الأمل في الولد فوهب جاريتها هاجر على أن تنجب له الولد المنشود فاستجاب الله لهذا البيت الطاهر ورزق إبراهيم وهو في السادسة والثمانين — غلاماً نجياً من جاريته هاجر فدعاه إسماعيل وقرت به عينه وشاركته في سروره وزوجته سارة ولبت سارة في نشوة السرور بالغلام الوليد فترة من أيامها ، ثم لحقتها نزعة الغيرة فبرمت بالغلام وأمه وأصبحت لا تطلق العيش بجانبها وفتحت إبراهيم في ذلك وسألته أن يحملها إلى مكان قصي من نواحي الدنيا فلا تراما ولا تسمعها ، وكان قدرا محتوما فأوحى الله إلى إبراهيم أن يحمل هاجر وإسماعيل إلى البرية البعيدة ، إلى جنوب كنعان حيث مقر بيت الله وكتبته الموعودة ، فركب دابته وحمل الطفل وأمه واخترق بهما الثياقي المفقرة والوديان القاصية يحدهو إلهام الله تعالى ويقود زمامه الوحي الكريم ويثبت أقدامه سلامة العقيدة وصدق الفنون في تلك الرحلة (١٢ - تفسير القرآن لتفاحي)

المضنية حتى وقف به الترحال عند مكان بيت الله الحرام .
وما كان أحد قبل إبراهيم قد جاس تلك البقاع الطاهرة فأزل ولده وأمه
في الصحراء ، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك ووضع
عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء . ثم ولي إبراهيم مطلقاً فابتعثه أم إسماعيل ،
وقالت يا إبراهيم : أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنيس ولا
شيء . . . قالت له ذلك مراراً وهو لا يلتفت إليها ، فقالت له : هل أمرك الله
بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذا لا يضيئنا الله . ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى
إذا كان عند العقبة من الجبل حيث لا يروونه استقبل بوجهه البيت الحرام ثم
رفع يديه يناجي ربه وقال : ربنا إني أسكنت من ذنبي بوادٍ غير ذي زرع
عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروني .

وجعلت هاجر ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا قد ما في
السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه وهو يتولى ، فاضلقت كراهة
أن تنظر إليه فوجبت الصفا ، أقرب جبل من الأرض يليها ، فقامت عليه ثم
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً ، فبسطت من الصفا حتى إذا
بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت
الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ، ففعلت
ذلك سبع مرات ، ومن ثم كانت حكمة الصفا والمروة في مناسك الحج .

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت : صد .. تريد نفسها ..
ثم سمعت فسمعت أيضاً فقالت : أسمعتم فأعثنى ، فإذا هي بالملك عند موضع
زمزم فبحث بمخاضه حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوضه ثم أخذت تعرف منه في
سقاها وهو يغور بعدما تعرف فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك
لا تتخافوا الضيعة فإنها هنا بيت الله يبينه هذا الغلام وأبوه .

وكان البيت الحرام مرتفعاً من الأرض كالراية تأتيه السيول فتأخذ عن
يمينه وشماله ، كان كذلك حتى مرت بهم قافلة من اليمن هي أهل بيت من

قبيلة جرم مقبلين من أعلى مكة فزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا يتردد على الماء ويحوم حوله ولا يتحول عنه فقالوا : إن هذا الطائر ليؤور على ماء ، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ، فأرسلوا رسولا أو رسولين فإذا هما بالماء خرجما فأخبراهم بالماء فأقبلوا وكانت أم إسماعيل عند الماء فقالوا أناذنين لنا أن نزل عندك فقالت : نعم ولكن لاحق لكم في الماء قالوا لها : نعم فاطمأنست بهم أم إسماعيل ووجدت فيهم الاتيس الذي يحميا فزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فزلوا معهم وكان فيهم أهل يان فشب إسماعيل وتعلم العربية منهم ، فأحبوه وأعجبوا به حين كبر .

واعتماد إبراهيم أن يزوره ليطمئن عليه ، وذات ليلة رأى في المنام أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل فامثل لأمره به وسارع إلى طاعته وسافر إليه وكان قد راوح وتما عوده فقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ فأطاع الفلام أمره وأجاب أباه قائلا : يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فأوثق يديه ورجليه ليذبحه فناداه ربه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ، ونزل من السماء ملك ويديه ذبح عظيم فذبح إبراهيم ، وأصبحت تلك الشعيرة سنة موروثة اتبعها المسلمون في عيد الأضحي فيذبحون ضحايام فداء لإسماعيل ، وشب إسماعيل حتى بلغ أشده وتعلم العربية من قبيلة جرم ثم تزوج امرأة منهم وماتت أمه هاجر . وزاره إبراهيم ، وكان إسماعيل قد تزوج ، فلم يجده فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا الرزق ثم سألتها عن عيشهم وهيتهم فقالت نحن بشر عيش نحن في ضيق وشدة . قال : فإذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقل لي به خير عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل كأنه أبصر شيئا لم يمهده فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم جاءنا شيخ صفة كذا وكذا فسألني عنك فأخبرته وسألني كيف عشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة ، قال : فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقربك السلام ويقول : خير عتبة بآباك ، قال إسماعيل : ذلك أي وقد أدري أن أفارقك فالحق بأهلك ، فطلقها وتزوج من امرأة أخرى ، وغاب

عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجد لإسماعيل فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يعني لنا الرزق قال كيف أتتم وسألها عن عيشهم وميتهم فقالت نحن بخير وسعة وأنت على الله فقال ما طعامك قالت اللحم قال ما شرابكم قالت الماء ، قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء . قال فإذا جاء زوجك فاقرنيه للسلام ومريه يشرب عتبة بابه . فلما جاء لإسماعيل قال : هل أنا كم من أحد ؟ قالت : نعم أنا نا شيخ حسن الهيئة ، وأنت عليه ، فسألني عك فأخبرته فسألني كيف عشنا فأخبرته أنا بخير قال : فأوصاك بشيء قالت : نعم هو يقرئك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك ، قال : ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك .

ولبت إبراهيم بعيداً عنهم ما شاء الله ثم جاء وكان لإسماعيل يرى نبلا له تحت دوحه قرياً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال : فاصنع ما أمرك ربك ، قال : وتعيني ، قل : وأعينك ، قال : فإن الله أمرني أن ابني ها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة عالية . فعند ذلك رفعوا القواعد من البيت فجعل لإسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء لإسماعيل بالحجر الأسود فوضعه مقام عليه إبراهيم وهو يبني وإسماعيل يتأوله الحجارة وطفق الاثنان يبتهلان إلى الله قائلين : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت للثواب الرحيم ، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ، وعاش لإسماعيل مائة وسبعا وثلاثين سنة .

وشاخ إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة ولم يرزقا ذرية حتى كانته البشارة بإسحاق من الملائكة لإبراهيم وسارة حين قدموا على إبراهيم وقالوا له سلاما ، فقال سلام ، فإلبث أن جاء بعجل حنيد ، فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرم وأدجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

وامرأته قائمة فضحك فبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ، قالت :
يا ربنا ألد وأما عجز وهذا بلى شيخا ؟ إن هذا لشيء عجيب ، قالوا :
أنجبين من امرأته رحمة ويركانه عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ، وكان عمر
إبراهيم حين ولد له إسحاق مائة سنة .

لما قبض الله تعالى إبراهيم سكن ولده إسماعيل الحرم بمكة وأقام ولده
إسحاق بمدينة وبلاد الشام ومنه بقية أولاد إبراهيم آية ثم بعث الله إسحاق
نبياً ورسولاً بالأرض المقدسة فأقام بها ثمانين عاماً حتى كف بصره ورزق على
الكبر غلامين توأمين هما عيص ويعقوب وكان عيص أحبها إلى آية ويعقوب
أحبها إلى أمه فلما كبر إسحاق وكف بصره ، قال لولده عيص : يا بني أريد
منك أن تقطن لحم صيد واقرب مني ادع لك بدعاء دعا به أبي ، فخرج عيص
يطلب الصيد وسمعت أمه كلام إسحاق فقالت ليعقوب : يا بني اذهب إلى الغنم
فادبح منها شاة ثم اشوها وقدمها إلى أبيك فقل له أنا ولديك عيص فقبل يعقوب
ذلك وقال يا أبتاه كل . قال من أنت . قال أنا ولديك عيص ، فسه إسحاق
وقال المس مس عيص والريح ريح يعقوب ، فقالت أمه هو ابنيك عيص فادع
له . قال : قدم طعامك فقدمه فأكل منه ثم قال له ادن مني فدنا منه فدعا له أن
يجعل الله في ذريته الأتقياء والملوك . وقام يعقوب وجاء عيص فقال لآية قد
جئتك بالصيد الذي أمرتني به فقال يا بني قد سبقك أخوك يعقوب ، فغضب
عيص وتوعد أخاه بالقتل فقال له أبوه يا بني قد بقيت لك دعوة فهل أدع لك
بها فدعا له فقال له تكون ذريتك عدداً كثيراً كالتراب ولا يملكهم أحد
غيري ، وخافت أم يعقوب عليه من غوائل أخيه عيص وقالت له يا بني الحق
بخالك وكن في كنفه ثم وصاه أبوه بالحذر من أخيه عيص وقال له يا بني ارحل
إلى العراق ، إلى قرية فدان أرام حيث يقيم خالك عسى أن يزوجك من
إحدى بناته فتال الأمن والعز والشرف وإن لارجو لك عيشاً خيراً من
عيش أخيك وذرية صالحة خيراً من نسله .

وقام يعقوب برحلته المضنية محترقاً محمراً سورياً إلى أرض العراق فكان

يسير الليل وقيم بالنهار ، ونام في الطريق إلى جانب صخرة فرأى في المنام
ممرجا منصوبا من السماء إلى الأرض وإذا الملائكة يصعدون فيه ويزلون
وإذا بالوحي يهبط عليه من قبل الله تعالى بأن الله سيباركه وذريته وقد جعل
هذه الأرض لعقبه من بعده ، فلما أفاق من نومه فرح بما رأى وفكر في الله
ورجع إلى أهله سالما لينين في هذا الموضع معبدا لله عز وجل وأن كل ما يرزقه
من شيء فله عشرة ، وسى ذلك الموضع الذي بات فيه بيت إيل أى بيت الله
وهو موضع بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد ذلك .

وأتم يعقوب رحلته فبلغ موطن آبائه وهى أرض إبراهيم التى تبينت فيها
نبوته ورسالته ، وبها أرض خاله والتقى يعقوب بخاله فأحله من نفسه خلا
كراماً ، ولما قضى أيام ضيافته سأله يعقوب أن يزوجه ابنته راحيل فانعم
واستجاب ، ولكن يعقوب كان مدينا لآمال له فعرض عليه لا يان أن يرعى
غنمه سبع سنوات ليكون من ذلك صداق ابنته فرضى بذلك يعقوبه
وانصرف إلى خدمة خاله ورعاية غنمه حتى انقضى الاجل فزف لا يان إليه
ابنته الكبرى « ليا » فقال يعقوب إنما أردت راحيل فأجابته بأنهم لا يزوجون
للصغرى من البنات قبل الكبرى فإن أردت الزواج براحيل فأرعى لنا اثنا عشر
سنة أعوام أخرى قبل يعقوب واندرج في عمله حتى انقضى الاجل فزوجه
من راحيل فجمع يعقوب بين الأخنتين وكان ذلك مباهاً في شرائهن .

ورزق يعقوب عددا من البنين من زوجته ليا — وأبطأ الحظ براحيل
وطال عليها أمد المقم فلجأت إلى ربها تدعوه وتتوسل إليه أن يهبها غلاماً
فسمع الله دعائها واستجاب لندائها فولدت ليعقوب غلاماً جميل الوجه عظيم
القدر فسمته يوسف فاشتد به فرح يعقوب وآثره على بقية إخوته وأطال المقام
عند خاله ست سنوات فأكل بذلك عشرين عاماً بأرض بابل ثم بدا له أن
يعود إلى قومه فقد طالت هجرته فكاشف خاله بشأنه فقال له لقد بارك الله
لى فى مالى بسببك فسلى من التهم والنساء ماشئت وأعطاه من التهم والمعز والبقر
والإبل فأرضاه وعم يعقوب براحيل فلقى به خاله فى الطريق وعاتبه على

الرجل قبل أن يودع ابنتيه وأولادهما ، ثم استأنف يعقوب رحلته الطويلة حتى قرب من وطنه فأرسل رسله إلى أخيه عيس يترقى له ويتواضع فصادت إليه الرسل بأن أخاه عيس قد خف لاستقباله في حشد كبير من عبيده وغلمانة فحنى يعقوب غوائل أخيه عيس أن يطلش به وتضرع إلى الله وناشده عهده ووعده وسأله أن يكف عنه شر أخيه .

وأعد لأخيه هدية من الغنم والبقر والإبل والخر فلما دنا من موطن قومه تبدى له من السماء ملك في سمة رجل فحنى إليه وسأله عن اسمه ، فقال اسمي يعقوب فقال له : لا ينبغي لك أن تدعى بعد اليوم إلا إسرائيل .

وأقبل أخوه عيس في جمعه وحاشيته فلما رآه يعقوب سجد له سبع مرات وكانت هذه تحيته في ذلك الزمان يراها الناس عملاً مشروعاً لهم ، وذلك كما سجلت الملائكة لأدم تحية له وكما سجد إخوة يوسف وأبواه له — فلما رآه عيس احتضنه وقبله وبكى ثم سجلت نساء يعقوب وأولاده لأخيه عيس وعرض يعقوب هديته على أخيه فقبلها ، فلما بلغ يعقوب ناحية ساحور ابقى لنفسه وأهله يتا وأقام العرائش لدوابه وأنعامه ، ثم مر على أورشليم فاشترى بها مزرعة وضرب فسطاطه وابقى مذبحاً اسماء بيت إيل وهو بيت المقدس وقد جدد سليمان بعد ذلك .

وحملت راحيل بولدها الثاني ثم وضعت اسمه بيامين ، ثم مانت في أيام تقاسها . وصار ليعقوب من البنين اثنا عشر ولداً ذكرًا .

هذا ولم تتناول التوراة حياة إبراهيم بين الكلدانيين ومجوداته لا تقاعهم بوجود إله واحد ومحاوثة نشر دعوته وتحطيم أصنامهم وقد فهم به في النار ونجاته منها ولم تتناول علاقته بوالده وما دار بينهما كالم تكلم عن إعادة بناء إسماعيل للبيت الحرام ، بينما تناول القرآن الكريم هذه الحقائق التاريخية بالإيضاح والتقرير .

وبهذه المناسبة نذكر أيضاً أن القرآن الكريم قد اقرء دون التوراة بذكر

الحقائق الآتية عن موسى عليه السلام وهي :

١ - الشرط الذي اشترطه على موسى لتزويجه إحدى ابنتيه : « على أن تأجرني ثمانى حجج فإن آمنت عشرا فن عندك » (١) وقضاء موسى أبعد الأجلين .

٢ - إيمان السحرة الذين تحدوا موسى وسجودهم لله وصلب فرعون لهم وتعذيبهم .

٣ - امرأة فرعون وإيمانها خفية ، وأمر فرعون لهامان أن يبنى له صرحا ليطلع على إله موسى .

٤ - انتقال جثة فرعون بعد غرقه ، اليوم ننجيك يديك لتكون لمن خلقك آية . (٢)

٥ - مؤمن آل فرعون الذى أخذ يظن الشعب ليهديم سبل الرشاد .

وقوله تعالى فى الآية الأولى : « وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمن ، : الابتلاء : الاختبار أى معرفة حال المختبر بتعريضه لأمر يشق عليه فعله أو تركه ، والكلمات واحدها كلمة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الكلام المفيد ، والمراد هنا معناه من أمر ونهى ، وأتمن أى قام به خير قيام وأداها أحسن لتأدية بلا تفریط ولا توان ، وإماما أى رسولا .

فبعد أرحافه سبحانه أهل الكتاب وبين كفرهم بالنبي الذى كانوا ينتظروه لبشارة كتبهم به ، ذكر هنا الأساس الذى بنى عليه الإسلام والنسب الذى يمت به ويحترمه أهل الكتاب ومشركو العرب ، وهو ملة إبراهيم ونسبه : فلا فضل إذا لليهود على العرب بأنهم يمتون بالنسب إلى إبراهيم ودين إبراهيم ، إذ النسب واحد والملة واحدة .

(١) سورة القصص .

(٢) سورة يونس .

فالقرآن حاج أهل الكتاب الذين جاء لإصلاح دينهم بما أدخلوه عليه من تحريف لبعضه ونسيان لبعضه الآخر ، وأثبت التوحيد والتزكية لله تعالى ، وحاج أهل الشرك والوثنية التي جاء لمحوها ، تارة بالبراهين العقلية وتارة بالأدلة الكونية في كثير من السور ولا سيما السور المسكية .

ومعنى : « وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمن ، أى واذكر لقومك المشركين وغيرهم حين اختبر إبراهيم ربه ببعض الأوامر والنواهي عليه ما دأبها خير الأداء ، وأتى بها على وجه السكال كما قال : « وإبراهيم الذى وفى .. » والمراد من ذكر الوقت ذكر ما وقع فيه من الحوادث ، لأن الوقت يحتو عليها ، فإذا استحضرت كانت حاضرة بتفاصيلها كأنها مشاهدة عيانا . والقرآن الكريم لم يبين الكلمات ، ومن ثم اختلفوا فيها قليل من مناسك الحج ، وقيل إنها الكواكب والشمس والقمر التي رأها واستدل بأقوالها على وحدانية الله تعالى وقيل هي الأوامر والنواهي التي جاءت بها شريعته ، وقال عكرمة رواية عن ابن عباس : الكلمات ثلاثون من شرائع الإسلام : عشرة في برادة وهي « والثابتون الخ » ، وعشرة في الأحزاب وهي « ان المسلمين والمسلمات الخ » ، وعشرة في سورة المؤمنين إلى قوله تعالى : « والذين هم على صلواتهم يحافظون » وفي سورة سأل سائل ، إلى قوله تعالى : « والذين بشهاداتهم قائمون » ،

والضمير في « ربه » لإبراهيم لنفسه « فأتمن ، أى أداهن تامات وقام بها حق القيام كقوله .. وإبراهيم الذى وفى » ، « إلى جاعلك للناس إماما » يقتضى بك في الخير ، والإمام اسم من يؤتم به وإمامة إبراهيم عامة مؤبدة إذ لم يبعث من بعده نبي إلا كان من ذريته ومأمورا باتباعه « قال ، إبراهيم عليه السلام » ومن ذريتي ، أى أربلاذى اجمل أئمة يقتدى بهم في الخير « قال ، الله تعالى : لا يذل ، أى لا يصيب » عهدى ، بالإمامة « الظالمين » منهم فى ذلك إجابة إلى المطلوب وتبنيه على أنه قد يكون من ذريته ظلة وأنهم لا ينالون الإمامة

لأنها إمامة من الله تعالى وعهد ، والظالم لا يصلح لها ، وإنما بناها البررة والأتقياء منهم ، وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبار قبل النبوة وأن الفاسق لا يصلح للإمامة .

والآية الثانية هي قوله تعالى : « وإذ جعلنا البيت » أى واذكر إذ جعلنا للكعبة « مثابة » أى مرجأ للناس . من الحجاج والعمار وغيرهم يشيرون إليه من كل جانب « وأماناً » أى مأمناً لهم من الظلم وإيذاء المشركين والإغارة الواقعة في غيره قال تعالى : « أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس أبنحولهم » ، كان الجاني يأوى إليه فلا يتعرض له حتى يخرج وهذا على طريق الحكم لا على وجه الخبر فقط فلا ينافى ذلك الوقوع ، ووصف البيت بالأمان ، والمراد الحرم كله لأنه لا يذبح في الكعبة ولا في المسجد الحرام . « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » هذا أمر استحباب ، وكان إبراهيم يقوم عليه عند بناء البيت أو عند دعاء الناس إلى الحج ، روى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر ، فقال : هذا مقام إبراهيم ، فقال عمر : أفلا تتخذة مصلى فقال : لم أؤمر بذلك ، فلم تقب الشمس حتى نزلت .

وعن ابن عباس أنه قال ، قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، واقتت الله في ثلاث وواقتى ربي في ثلاث : قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله هذه الآية ، قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر لو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب ، قال وبلغنى معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليهن وقلت لمن إن اتبعين أو ليدن لرسوله خيراً منكن فأنزل الله تعالى : « عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن » . . . وقيل المراد باتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الأمر بركتى الطواف ، لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » ، وللشافعي في وجوبها قولان أرجحهما عدم الوجوب ، وقيل مقام إبراهيم الحرم كله ، وقيل مواقف الحج واتخاذها مصلى أن يدعى فيها

ويتعرب إلى الله تعالى : « وعهدنا ، أي أمرنا ، إبراهيم وإسماعيل ، أن ، أي بأن ، طمرا يتي ، من الأولئان والأنجاس وما لا يليق به وأخلصناه ، للطائفين » حوله ، « العاكفين ، المقيمين عنده أو المعتكفين فيه ، والركع والسجود » جمع راكم وساجد وهم المصلون .

والآية الثالثة هي قوله تعالى : « وه ، أي واذكر » إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا ، أي مكة أو الحرم « بلدا آمنا » أي ذا أمن كقوله تعالى في عيشة راضية أو آمننا أهله كقول القائل ليل نائم ، وارزق أهله من الثرات ، إنما دعى بذلك لأنه كان بواد غير ذي زرع . وقوله تعالى : « ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر » بدل من أهله ، فاس إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه الرزق على الإمامة حيث قيده بالمؤمن كما قيدت به قال تعالى : « وه ارزق » من كفر ، لأن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر بخلاف الإمامة والتقدم في الدين « فأمته » في الدنيا بالرزق « قليلا » أي مدة حياته ، والكفر وإن لم يكن بسبب التمتع لكنه بسبب قلة بله بأن يجعله مقصورا بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب ولذلك عطف عليه « ثم أضطره » أي ألجته في الآخرة « إلى عذاب النار » فلا يجد عنها محيصا « وبئس المصير » أي المرجع والخصوص بالنم محنوف وهو العذاب .

وفي الآية الرابعة يذكر الله عز وجل قصة بناء البيت الشريف بيد إبراهيم وإسماعيل ، وه اذكر « إذ يرفع إبراهيم القواعد » أي الأساس أو الجدر « من البيت » .. هذا حكاية حال ماضية كأنه قال إذ كان يرفع ، وفي إيهام القواعد وتمييزها بعد الإيهام ما ليس في إضافتها من الإيضاح بعد الإيهام من تفخيم شأن المين . وإسماعيل ، عطف على إبراهيم ، يقولان يا ربنا تقبل منا ، أي بناءنا ، وإناك ألفت السميع ، للقول فتسمع دعاءنا « للعليم » أي عليم بيناتنا .. روى أن الله تعالى أمر إبراهيم بعد ما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فيه اسمه تعالى فسأل الله عز وجل أن يبين له موضعه قال ابن عباس فبحث الله له سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسير وإبراهيم يمشي في ظلها إلى أن وافته به مكة

ووقفت على موضع البيت فتودى منها إبراهيم أن ابن علي ظلها ولا تزد ولا تنقص وقيل أرسل الله تعالى جبريل ليده على موضع البيت فذلك قوله تعالى: «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فبني إبراهيم وإسماعيل البيت، فكان إبراهيم بينهما وإسماعيل يتناول الحجارة، ولما كان له مدخل في الباء عطف عليه وقيل كانا بينهما في طرفين أو على التراب، وبنا قواعده من جبل حراء وهو جبل بمكة فلما انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر قال لإسماعيل اتقي بحجر حسن يكون للناس علما فأناه بحجر فقال اتقي بحجر أحسن من هذا فبني لإسماعيل يطلبه فأخذه من أبي قيس فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه، وقيل أول من بنى الكعبة آدم ثم اندرس البناء زمن الطوفان، ثم أظهره الله تعالى لإبراهيم حتى بناه، وقيل بنى الملائكة قبل آدم وقد بنى إلى يومنا هذا سبع مرات المرة الأولى بناء الملائكة أو آدم ثم إبراهيم، ثم العاقبة، ثم جرم ثم قریش، وقد حضر التي صلى الله عليه وسلم هذا البناء، وكان ينقل معهم الحجارة، ثم ابن الزبير في خلافته ثم الحاجج التقي وهو الموجود اليوم.

والآية الخامسة هي قوله تعالى: «ربنا واجعلنا مسلمين، أي متقادين مخلصين خاضعين لك، والمراد طلب الريادة في الإخلاص والإذعان، «و» اجعل «من ذريتنا، أي أولادنا، أمة، أي جماعة مسلمة، خاضعة متقادة لك»، «ومن التبعية أي واجعل بعض ذريتنا أو أئمتنا خاصة الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم الاتباع ألا ترى أن المتقدمين من العلماء والكبراء إذا كانوا على السداد كيف يتسبون في سداد من وراءهم وخصا بعضهم اتقوا قوله تعالى: «لا ينال عهدى الظالمين»، فقلنا أن في ذريتها ظلمة وأن الحكمة الإلهية لا تقتضى اتفاق الناس كلهم على الإخلاص لله تعالى. ويصح أن يكون من الذين كفوله تعالى «وعد الله الذين آمنوا منكم، وقيل أراد بالذمة أمة محمد ﷺ.. «وأرنا مناسكنا، أي شرائع ديننا وأعلام حجتنا والنسك في الأصل غاية العبادة وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن المعتاد كالصبر والتمتع باللباس وغيره والناسك العابد، فأجاب الله دعاءهما

وبعث لهما جبريل فأراهما المناسك في يوم عرفة فلما بلغ عرفات قال عرفات يا إبراهيم قال نعم فسمى الموقف عرفة والموضع عرفات ، وتب علينا ، سألته التوبة مع عصمتها هضبا لأتقسما وإرشادا لذريتهما أو لا سلف منها سبوا قبل النبوة ، إنك أنت التواب لمن تاب الرحيم ، به .

والآية السادسة دعاء وبشارة برسالة محمد عليه السلام . . . ربنا وابعد فيهم ، أي الأمة من أنفسهم ، روى إنه قيل له قد استجيب لك وهو في آخر الزمان ، فبعث الله فيهم محمدا ﷺ إذ لم يبعث من ذريتهما غير محمد صلى الله عليه وسلم ، فلم يأت نبي من ولد إسماعيل إلا النبي ﷺ والكل من ولد إسحاق فهو المجلب به دعوتها كما قال عليه الصلاة والسلام : إني عبد الله مكشوف خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طيته وسأخبركم بأول أمرى إني دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاءت له قصور الشام ، وأراد بدعوة إبراهيم هذا . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : كل الأنبياء من بني إسرائيل الا عشرة : نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين . . . يتلو ، أي يقرأ ، عليهم آياتك ، أي القرآن ويلغهم ما يوحى إليه من دلائل التوحيد والنبوة . . . ويعلمهم الكتاب ، أي القرآن ، والحكمة ، أي ما تكل به نفوسهم من المعارف والأحكام ، وقال ابن قتبية : هي العلم والعمل ولا يكون الرجل حكما حتى يجمعهما ، وقال أبو بكر بن دريد : كل كلمة وعظمتك أودعتك إلى مكربة ونهلك عن قبيح فهي حكمة وقيل السنة . . . ويزكهم ، أي يطهرهم من الشرك ، وقيل يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة والخير ، إنك أنت العزيز ، الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد ، وقيل هو الذي لا يوجد مثله ، وقيل هو المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيء . . . الحكيم ، أي في صنعه .

والآية السابعة تدل على أن شريعة إبراهيم هي شريعة الحق والدين والعقل ولا يتركها إلا سفيه ظالم لنفسه . . . ومن يرغب ، أي لا يرغب أحد عن ملته إبراهيم .

فتركها لظهورها ووضوحها ، إلا من سفه نفسه ، أى جهل أنها عظومة لله تعالى يجب عليه عبادته ، وذلك أن عهد الله بن سلام دعا ابنه أخيه سلبه ومهاجر إلى الإسلام فقال لما قد علمنا أن الله عز وجل قال في التوراة إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد فمن آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم سلبه وأبي مهاجر أن يسلم فأرسل الله تعالى هذه الآية ، وقد جاء : من عرف نفسه فقد عرف ربه ، وفي الأخبار : إن الله أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام اعرف نفسك واعرفني فقال : يا رب كيف أعرف نفسي وأعرفك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : اعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء واعرفني بالقوة والبقاء وهذا معنى قوله « من عرف نفسه فقد عرف ربه .. » ولقد اصطفتياه ، أى اختاراه « في الدنيا ، بالرسالة » وإياه في الآخرة لمن الصالحين ، الذين لهم الدرجات العلى ، وفي هذا حجة وبيان لخطأ من رغب عن ملته لأن من جمع الكرامة عند الله في الدارين وكان مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقاً بالاتباع لا يرغب عنه إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل واعرض عن النظر ،

والآية الثامنة هي قوله ، قوله تعالى : « إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين .. » إذ ظرف لاصطفتياه أى اختاراه في ذلك الوقت أو منصوبه بإضمار اذكر كأنه قال اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم وأنه قال ما قال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السرحين دعاه فكأنه قال له - كما قال عطاء - أسلم نفسك إلى الله عز وجل وفوض أمرك إليه ، قال أسلمت أى فوضت ، قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقد حقق ذلك حيث لم يستمن بأحد من الملائكة حين ألقى في النار .

والآية التاسعة ، ترشد إلى أن عقيدة التوحيد التي دعا إليها إبراهيم التزمها بنوه ودعوا إليها ، ووصى بها ، أى بالمة المتقدم ذكرها ، وقيل بكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله ، إبراهيم بنيه ، قال مقاتل وهم أربعة : إسماعيل وإسحاق ومدين

ومدان ، وقد ذكر غير مقاتل انهم ثمانية وقيل أربعة عشر . ووصى بهما أيضاً « يعقوب » ، بنيه وهم اثني عشر ، وصى بذلك لأنه والعيص كافا توأمين فقتل عيص ، وقوله تعالى : « يا بني » على إختيار القول عند البصريين أو متعلق بوصى عند الكوفيين « إن الله اصطفى لكم الدين » ، أي دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله تعالى : « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » ، نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادقة الموت : وعن الفضيل بن عياض أنه قال إلا وأنتم مسلمون أي محسنون بربكم الظن لما روى جابر رضى الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول : لا يموت أحد إلا وهو يحسن الظن بربه .

والآية العاشرة زلت حين قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم : ألسنت تعلم أن يعقوب يوم مات وصى بنيه باليهودية ؟ أم كنتم شهداء . جمع شهيد بمعنى الحاضر وأم مقطوعة أي ما كنتم حاضرين . إذ حضر يعقوب للموت ، أي حين ذلك . إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ، أي بعد موتي أي شيء تعبدونه أراد بهم تقريرهم على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات فليس الاستغناء على حقيقة قيل إن الله تعالى لم يقبض نبياً حتى يخبره بين الموت والحياة فلما خير يعقوب قال أظنني حتى أسأل ولدي وأوصيهم ففعل الله ذلك فجنع ولده وولد ولده وقال لهم قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك ، وقوله تعالى : « إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » عطف بيان لإلهك وجعل إسماعيل وهو عمه من جملة آياته نظيماً للأب إسحاق والجدة إبراهيم ، أو لأن العم أب والحالة أم لاختراطهما في سلك واحد وهو الأخرى لاختلاف بينهما ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ، عم الرجل صنو أبيه . أي لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين صنو النخلة ، وقال في العباس : « هذا بقية آباء » ، وقال ردوا على أبي فاني أخشى أن تفعل بي قريش ما فعلت قتيب بسرور بن مسعود وقوله تعالى : « وإلهاً واحداً » يدل من إله آبائك كقوله تعالى : بالناسية ناصية كاذبة .. وقوله : « ونحن له مسلمون » ، حال من فاعل نعبد أو من مفعوله أو منهما .

والخطاب اليهود المنكرين للإسلام ، والمعنى أن اليهود لم يكونوا حاضرين وقت موت يعقوب فكيف ينسبون إليه ما لا يليق به ، أو الخطاب للؤمنين بمعنى : ما شهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم به من طريق الوحي .

وقد أرشدت الآية الكريمة إلى أن دين الله واحد في كل أمة وعلى لسان كل نبي . وروحه التوحيد والاستسلام لله والإذعان لهدى الأنبياء ، وبهذا كان يوحى النبيون أنهم كما قال : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه » . فالقرآن يبحث الناس على الاتفاق في الدين للذى أساسه أمران : أولهما التوحيد والبرامة من الشرك بأنواعه ، وثانيهما الاستسلام لله والخضوع له في جميع الأعمال ، فمن لم يتصف بذلك فليس بالمسلم أى ليس على الدين القيم الذى كان عليه الأنبياء ؛ والناس يطلقون الإسلام اليوم لقباً على طوائف من الناس لهم ميزات دينية وعادات تميزهم من سائر الناس الذين يتقربون بألقاب دينية أخرى ، وقد يكون من بعض أهله من لم يكن مستسلماً مخلصاً لله في أعماله ، بل قد يكون مبتدعاً ما ليس منه ، أو فاسقاً عنه قد اتخذ إلهه هواه . والإسلام الذى دعا إليه القرآن هو الذى دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم .

والآية الحادية عشرة « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » معناها أن سنة الله في عباده ألا يجزى أحد إلا بكسبه وعمله ، ولا يسأل إلا عن كسبه وعمله كما جاء في قوله : « ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذى وفى ، ألا نزر وازرة وزر أخرى » ؛ وجاء في الحديث : « يا بنى هاشم لا يأتقنى الناس بأعمالهم وتأتونى بأنسابكم » . وقال الغزالي : إذا كان الجامع بشيع إذا أكل والده دونه ، والظلمان يروى بشرب والده وإن لم يشرب ، فالعاصى ينجو بصلاح والده .

١٣٥- وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

١٣٦- قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

١٣٧- فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أُفْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا
هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

١٣٨- مِثْنَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ مِثْنَةَ وَنَعْنُ لَهُ عَبِيدُونَ

١٣٩- قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

١٤٠- أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ
وَمَنْ أَعْلَمُ مِمَّنْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ

١٤١- تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا
تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

سبع آيات كريمة ينتهي بها الربع الثامن من سورة البقرة ، وينتهي باتهاها
(١٨ - هـ الفرقان لقاجي)

الجزء الأول من القرآن الكريم ، وهي كلها في الرد على أهل الكتاب الذين يتعصبون لشرعهم ويحاجون في الإسلام ، وقد بين الله عز وجل د ن مالبس أو خفاء أنهم لا يكونون مهتدين حتى يؤمنوا بكتاب الله ودينه وشرعته ، وأن الإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس ، وأن جدل اليهود والنصارى في الله مردود عليهم ، وأن زعمهم أن إبراهيم وإسماعيل واسحاق والاسباط كانوا يهودا أو نصارى كذب على الحق وعلى الدين والتاريخ ، فهم رواد للإنسانية ودعاة لشرعة التوحيد ، وللإسلام من قبل أن يبعث رسول الإسلام .

والآية الأولى من هذه الآيات السبع هي الآية الخامسة والثلاثون بعد المائة من سورة البقرة ، وقد سبقتها آية أخرى في معناها ، وهي قوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الخ » .. ومعنى هذه الآية الأولى « وقالوا ، أي أهل الكتاب . كونوا هودا أو نصارى ، أي قالت اليهود كونوا هودا ، وقالت النصارى كونوا نصارى ، فأول التخصيص قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : نزلت في رؤس يهود المدينة وفي نصارى نجران وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنهم أحق بدين الهدى ، فقالت اليهود : نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب وديننا أفضل الأديان وكفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ، وقالت النصارى مثل ذلك ، وقال كل من الفريقين للثومنين : كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك ، وقوله تعالى : « تهتوا » جواب الأمر وهو كونوا ، قال الله تعالى : « قل ، لم يا محمد بل ، تبسح ملة إبراهيم حنيفا ، أي مائلا عن كل دين باطل إلى دين الحق ، وقوله تعالى : « وما كان من المشركين » ، تعريض بأهل الكتاب وغيرهم لأن كل فريق منهم يدعى اتباع إبراهيم وهو على الشرك بالله .

والآية الثانية دعوة لليهود والنصارى إلى الإيمان بالإسلام ، وهي دعوة صريحة ليس فيها لبس أو خفاء ، قال الله تعالى : « قولوا آمنا بالله وهو خطاب

لأهل الكتاب والمشركون ، أو خطاب للؤمنين ، قال الكشاف : ويجوز أن يكون خطاباً للكافرين ، أى قولوا لتكونوا على الحق وإلا فاقم على الباطل ، وكذلك قوله تعالى : « قل بل ملة إبراهيم ، يجوز أن يكون على تأويل اتبعوا ملة إبراهيم أو كونوا أهل ملته .. » وما أنزل إلينا ، أى من القرآن وإنما قدم ذكره لأنه أول الكتب بالنسبة إلينا أو لأنه سبب للايمان بغيره . وما أنزل إلى إبراهيم ، من الصحف العشرة « واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ، جمع سبط وهو الخائف ، وكان الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما سبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمراد حفنة يعقوب أو أبناء قوم وذرايرهم فانهم حفنة إبراهيم واسحاق ، فإن قبل الصحف إنما انزلت على إبراهيم ، أجيب بأنهم لما كانوا متعبدين بتفصيلها داخلين تحت أحكامها كانت أيضاً منزلة عليهم كما أن القرآن منزل إلينا « وما أتى موسى ، من التوراة وما أتى عيسى ، من الإنجيل ، ولم يقل والاسباط وموسى وعيسى ، لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مماير لما سبق والنزاع وقع فيما قلنا أفراداً بالذكر « وما أتى ، أى اعطى « التيون ، أى للذكورون » من ربه ، من الكتب والآيات .. » لا نفرق بين أحد منهم ، كاليهود والنصارى فؤ من بعض ونكفر ببعض بل قوم بجميعهم ، ونحن له ، أى لله « مسلمون ، أى مذعنون مخلصون ، روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله ﷺ : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا - الآية .

والآية الثالثة دعوة لهم الى الإيمان بالإسلام بعد أن شرح القرآن الكريم حقيقة الإسلام فى الآية السابقة ، قال تعالى : « فإن آمنوا ، أى اليهود والنصارى » بمثل ما أمتهم به فقد اعتدوا ، من باب التحيز والتبكيث ، كقوله تعالى : « فأتوا بسورة من مثله ، » لأن دين الحق واحد لا مثل له ، وهو دين الإسلام ، قال تعالى : « ومن ينبع غير الإسلام ديننا فلن يقبل منه ، » أو المعنى آمنوا بما

آمنتم به ومثل زائدة كقوله تعالى ليس كمثل شيء، وكما في قوله تعالى: «شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي عليه، وقيل الباء زائدة كما في قوله تعالى: «وهي إليك بمجدع النخلة» وقيل معناه فإن آمنوا بكتابتكم كما آمنتم بكتابتهم فقد اهتدوا. «وإن تولوا، أي عرضوا عن الإيمان به» فإنما هم في شقاق، أي في خلاف ومنازعة معكم يقال شاق مشاقة إذا خالف، كان كل واحد من المتخالفين يحرص على ما يشق على صاحبه «نسيكفيكمهم الله» يا محمد، في ذلك تسلية وتسكين للؤمنين ووعد لم بالحفظ والنصر على من عاقهم، وقد كفاه إياهم بقتل بني قريظة وبني بني النضير وضرب الجزية على اليهود والنصارى، وقوله تعالى: «وهو السميع العليم» إما من تمام الوعد بمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم اخلاصكم وهو مجازيكم لاجالة، وأما وعيد للمرضين بمعنى أنه يسمع ما يبدون ويعلم ما يحضون وهو معاقبهم عليه، ولا مانع من حمل الكلام على الوعد والوعيد معا.

والآية الرابعة ترشد إلى أن الإسلام هو دين الانسانية ودين الله الحق لأنه دين الفطرة الانسانية السليمة، «صبغة الله» أي دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ للثوب أو للمشاة كفة فإن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد وأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لم أصفر يقال له المعمودية ويقولون هو تطهير لم مكان الختان فإذا فعلوا به ذلك قالوا الآن صار نصرانياً حقاً فأمر المسلمون بأن يقولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة مثل صبغتنا وطهرنا تطهيراً ولا مثل تطهرنا. أو يقول المسلمون صبغنا الله بالإيمان صبغة ولا نصيغ صبغتك «ومن» أي لا أحد «أحسن من الله صبغة» أي لا صبغة أحسن من صبغته أي لا دين أحسن من دينه، وقوله تعالى: «ونحن له عابدون» عطف على آمنا بالله وصبغة الله منصوب على المصدر المؤكد أو بتقدير فعل محذوف تقديره الزموا على الإغراء.

ولما قالت اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب لأنهم عبدة الأوثان ولو كان محمد نبياً لكان منا لأننا

أهل الكتاب .. نزلت الآية الخامسة وهي قوله تعالى : « قل أنما جئنا ، أى
اتحادولنا أو تفاصمونا ، فى الله ، أى فى شأنه أن الله أصطفى النبي صلى الله عليه وسلم
من العرب دونكم وتقولون لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا وترون أنكم
أحق بالنبوة منا » وهو ربنا وربكم ، نشترك جميعاً فى أننا عباده وهو يصيب
برحمته وكرامته من يشاء من عباده ، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، نجازى
ونجازون بها ، وآثار أعمالنا عائدة علينا وآثار أعمالكم عائدة عليكم ، ونحن
له مخلصون ، فى الدين والعمل دونكم فنحن أولى بالاصطفاء فلا تسبئوا أن
يؤهل أهل أخلاصه لكرامته بالنبوة ، والهمزة للانكار .

والآية السادسة نبي لما زعمته اليهود أو النصارى من أن إبراهيم وإسماعيل
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على اليهودية أو النصرانية « أم تقولون
إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى
قل ، لم يأمحمد ، أأنتم أعلم أم الله ، اعلم ، وقد نبي الله الأمرين عن إبراهيم
بقوله تعالى : « ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ،
واحتمى الله تعالى على ذلك بقوله تعالى : « وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من
بعده ، والمذكورون معه أهله وفى دينه فهم أتباعه فى الدين وفاقا « ومن ، أى لا أحد
« أعظم من كتم ، أى أخفى عن الناس » شهادة عنده ، كاتمة ، من الله « أى شهادة
الله لإبراهيم بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية وهم أهل الكتاب
لأنهم كتموا هذه الشهادة وكتموا شهادة الله لنبينا بالنبوة فى كسبهم وغيرها
« وما الله بغافل عما تعملون ، أى أن الله لا يترك أمركم سدى ، بل يعذبكم أشد
العذاب ، وهو محيط بما تاتون وما تدرن . ولا يخفى ما فى هذا من الوعيد
والتهديد صلب التفريع والتوبيخ .

والآية الأخيرة « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون
عما كانوا يعملون » معناها أن جماعة الأنبياء قد مضت بالموت ، ولها ما كسبت من
الأعمال ولكم ما كسبتم منها ، ولا يسأل أحد عن عمل غيره ، بل يسأل عن عمل

نفسه ويجازى به ، فلا يضره ولا ينفعه سواء ، وهذه قاعدة أقرتها الأديان جميعاً وأيدها العقل كما قال تعالى : « أن لا تزد وزراً وأخرى ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » ، وهذا التكرار للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من الاقتنار بالأبواء والاتكال عليهم ، وقيل الخطاب في جميع ما سبق لهم ، وفي هذه الآية تحذير لنا من اقتداء المسلمين بهم ، وقيل المراد بالآمة في الأول الأنبياء ، وفي الثاني أسلاف اليهود والنصارى .

ومن هنا تعلم هذه الأصول الرفيعة التي اشتمل عليها هذا الربع الثامن من سورة البقرة ، وفي مقدمة هذه الأصول وحدة الدين وتكامله وسموه واثنين العقيدة الإلهية على التوحيد الخالص ، وعلى الصفاء الكامل ، وعلى الإخلاص لله رب العالمين . وفي هذا الربع نص صريح واضح كامل مفصل بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يكونون مؤمنين حقاً ومهتدين صدقاً إلا إذا آمنوا أيضاً بشرعية الإسلام ، وأن من يريد النجاة منهم فليؤمن بمحمد وبالقرآن مع إيمانه بهيى والإنجيل أو بموسى والتوراة .

ويشير ذلك كله إلى أن الإسلام هو شريعة الله والإنسانية الكاملة ، وأنه هو الدين الذى يجب أن تمتثله الشعوب لتسير في طريق التقدم والرقى والنهضة ، لأنه جدير بأن يؤيد كفاح الشعوب لتسير في طريق الرقى والتحرر والعمل من أجل تقدم الإنسان ، لأن الإيمان بالمسيحية أو باليهودية وحدهما لم يعد كافياً لفقدان كل منهما للأصول التي انبثت عليها شريعة الإسلام المثلى الكاملة .

ويستلزم ذلك وجوب الاعتقاد بأن دين الإسلام هو خاتم الديانات وتممها ومكملها . وما دام الإسلام واجبا على كل إنسان كتابيا أو مشركا فليس معنى ذلك سيادة طيقة أو طائفة على غيرهم من الناس ، بل السيادة إنما هي لله ورسوله ولدين الحق وحده ، وأتباع هذا الدين الحق يعيشون في وئام ووحدنة وإخاء ، بصرف النظر عن شعوبهم وأجناسهم وعقائدهم الأخرى ، فالسيادة حيثئذ ليست للجماعة ولا للجنس إنما هي للإنسانية وللفكرة

السلام التي جاء بها القرآن ودين الإسلام ، والسيادة للتؤمنين بتأليه الإسلام وأدابه وأهدافه وأصوله .

وهكذا يقودنا التفكير في أسرار الله تعالى في هذا الربع من الكتاب الكريم والفرقان الحكيم ، إلى ما تضمنه من ذكر توحيد إبراهيم وحنيفته البيضاء ، وما يقابل هذه الحنيفية وذلك التوحيد من شرك المشركين وعصيان الكتائبين وتحريفهم وكذبهم وخروجهم على الدين الحق ، وفي مقدمة هؤلاء الكتائبين اليهود ، الذين ضلوا وأضلوا عن سبيل الله ودين الحق وشريعة محمد عليه السلام .. ولأن الإسلام قائم على التوحيد الذي قامت عليه شريعة إبراهيم ، فالمؤمنون بشريعة محمد قد استقاموا على طريقة إبراهيم ، والقائمون على حنيفية إبراهيم يجب أن يؤمنوا بالإسلام والقرآن ، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ، ولقد اصطفاه الله في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ..

ويؤكد الله عز وجل وحدة العقيدة بين الأديان كافة ، وأن الإيمان واجب بالله وبالقرآن وبشريعة إبراهيم والأنبياء من بعده ، فالجميع هدفهم واحد ورسالتهم واحدة والإيمان بهم ضروري لكل مؤمن موحد بالله . إن الإيمان بشرائع الرسل والأنبياء كافة حتم مفروض على كل إنسان ، فليس من الإيمان أن يفرق المؤمن بين أحد من الأنبياء والرسل ، ولا أن يؤمن ببعض هذه الشرائع ، ويدع الإيمان ببعضها الآخر .

وفي هذا الربع يذكر الله عز وجل أن الإيمان برسالة محمد واجب على الكتائبين والمشركين على السواء لأنها خاتمة الرسالات ، ولأن الإيمان لا يتم إلا بها ، ولأن الاعتقاد في شريعة موسى أو عيسى يجب أن يصحبه لمن يريد النجاة في الدنيا والآخرة الإيمان بالقرآن والإسلام وشريعة محمد عليه السلام ، ومن يريد النجاة والعوز والهدى فليؤمن بما يؤمن به المسلمون ، فشرعية الإسلام هي دين الفطرة الإنسانية ، ودين البشرية الرشيدة المهيبة الرفيعة ، وهي بما تضمنته من أصول ومبادئ التوحيد الخالص متفقة مع حنيفية إبراهيم وطهر

رسالته عليه السلام ، ولقد كان إبراهيم رسول التوحيد . وبني الصفاء الروحي والداعي إلى الله وإلى الحق وطريق مستقيم .

لقد كان إبراهيم عليه السلام رجلاً ، وكان بطلاً ، وكان صديقاً نبياً ، وكان أمة وحده ، وكان مثلاً أعلى في قوة العقيدة ، وعظمة اليقين ، وجلال التضحية ، وطول الجهاد في سبيل الله والتوحيد والدين الحق ، دين الهدى والنور . - وشرعة السماء البارة بالأرض وبالإنسانية جميعها ، وليس هناك أروع من وصف الذكر الحكيم له : « إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله خيفاً ولم يك من المشركين ، شاكراً لأنعمه ، اجتنباً وهداه إلى صراط مستقيم ، وآتيناه في الدنيا حسنة ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين » ، ويؤكد الذكر الحكيم مكانته عند الله فيقول : « ولقد اصطفيه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين » ، ويصفه الله جل جلاله في آية أخرى فيقول : « انه من عبادنا المؤمنين » ، وفي آية أخرى يقول الله عز وجل : « واتخذ الله إبراهيم خليلاً » .

وهذا أعظم ما يصل إليه بشر ويتطلع إليه إنسان ، ويسمى إليه بإيمانه وأعماله مؤمن كريم .. سلام على إبراهيم ، لقد وقف في ظلمات الحياة وضلال البشرية ، وانخراف الناس عن كلمة التوحيد والحق ، يعبد للأرض صلتها بالسماء ، ويمسك في النفوس معاني السمو بالنفس والترفع عن عبادة الأوثان والتحرر من قيود الشرك والأهواء ، ويوقظ روح الإنسانية الوسنى التي ناهت في مجاهل الحياة ويبداء الأوهام ، فتطلق بكلمة الحق والناس غافلون ونادى بدعوة الخير وم لا هون ، ورفع منارة التوحيد عالية بعد أن جاهد جهاد الأبطال ،

كان إبراهيم من سلالة الأنبياء المطهرين ، من ذرية آدم ونوح ، وكان يرث هذا النور الأبدي الخالد . نور السماء الذي أشرق على الأرض أحياناً ثم انطفأ ، ونشأ تعلو وجه سمات الشخصية الفذة ، بشرى بأنه سيكون البطل المرجى والتي المرتقب .

وعاش في الحياة ملكا كريما بأخلاقه وآدابه وشمه وإياه وطموحه ،
وحبه للخير وعمله له ما استطاع .

ولكنه كان في شقاء بعيد بقومه وبالناس جميعاً ، يئست فلا يرى الا ضللا
وشركا وآثاما ، وأهواء مجابة وأوثانا معبودة ، وانحرافا تاما عن دعوة الحق
وتراث النبيين من قبل : آدم ونوح .

كان يجب أن يرى الإنسانية تدبر بل تطير الى غاياتها المنشودة في الحياة
الفاضلة الكريمة ، وفي العقيدة الكاملة المثلى : عقيدة التوحيد والإيمان بالله .
ولكنه لم ير الا الإثم والوثنية والشر والشرك ، وكلية الشيطان المستجابة
المحبوبة من دون كلمة الله ، فشقى بحياة الناس وبأهوائهم وضلالاتهم وجنع
هو الى التفكير الطويل في الدين والقوة العظيمة المسيرة للحياة ، وفي مصير
الإنسانية وحاضرها الدليل ، ومستقبلها المرموق .

رأى والده (آزر) حاكما هو وقومه على عبادة الأصنام فلامه وضله
« وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ، انى أراك وقومك في ضلال
مين ، لأنه كان يؤمن إيمانا ثابتا أن لا إله الا الله ، وأنه لا يستحق العبادة
من دونه شيء .

ولا عجب فقد رباه الله على العقيدة الصحيحة . ونشأه على الإيمان الحق .
وغرس في نفسه كلمة التوحيد المطلق ، وفضله الفطرة الكاملة التي فطر الله
الناس عليها .

وكان إبراهيم يفكر تفكيرا طويلا في الدين بعقله ، وكان دائما يرشده
للى هذه الحقيقة الثابتة الخالدة . حقيقة الإيمان بالله وحده ، بل كان يرجع من
تفكيره أكثر إيمانا ويقينا بالله .

ورأى الكواكب في السماء ، والقمر يملأ بنوره الفضى الجليل الكون
في الليل البهيم ، ورأى الشمس بازغة تمنح الحياة والنور وكل مقومات الحياة .
فقال لعقله : ولم لا تكون هذه المظاهر الكونية العظيمة هي آلهة الكون ،

وردية الحياة ؟ لكنه رأى الكواكب تغيب ، والقمر يأفل ، والشمس تحتجب عن العيون وقت الغروب ، ومن ثم أرشده عقله ، إلى أنها لا يصح أن تكون آلهة معبودة . فنطق إبراهيم بهذه الكلمة الرائعة : إلى وجه وجهى الذى فطر السموات والأرض خنيفا وما أنا من المشركين .

وآمن إبراهيم بنظرية إحياء الموتى إيمانا صادقا حقا ، ولكنه أراد أن يرى هذه الحقيقة بمعنى رأسه ليطمئن قلبه ، فدعا ربه ، ورنى أرض كيف تحيى الموتى ؟ قال : أو لم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ، قال : نخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ، ثم ادعهن بأثنتك سعيًا واعلم أن الله عزيز حكيم .

وبلغ إبراهيم مبلغ الرجولة الكاملة ، والإنسانية العظيمة المصطفاه ، فأرسله الله جل جلاله رسولا إلى قومه ليهديهم إلى الله وإلى الحق وإلى طريق مستقيم .

وقال لآبيه : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفنى عنك شيئا ، يا أبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا ، ولكن والده لج فى ضلاله واستمر على غوايته ، وقال لابنه إبراهيم : لئن لم تنته لأرجنك ، واهجرنى مليا .

قال لهم : اعبدوا الله واقفوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، إنما تعبدون من دون الله آثانا وتخلقون إفكا . وقال لهم إلتى براء مما تعبدون .

وجادلهم فى أصنامهم طويلا حتى إذا أفس منها ومنهم ، قال لهم فى حرارة العقيدة وعظمة النفس المؤمنة بالله : أفرايتم ما كنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون ، فإنهم عبدوا إلا رب العالمين الذى خلقنى فهو يهدين ، والذى هو يطمئنى ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذى يمتنئى ثم يحيين ، والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين .

وأرشدكم إلى إلههم الحق وأنه رب السموات والأرض الذى فطرهم .

حتى اذا يس من أن يستجيب قومه لكلمة الحق : ذهب الى بيت الالهة
الذى نصبت فيه هذه التماثيل والأوثان لخطيئها وكسرها ، وجعلهم جزاء
الأكبر أ لهم لعلمهم اليه يرجعون .

وأصبح القوم ، وشاهدوا مصرع الالهة ، فاقنوا أن ابراهيم هو الذى
خطيئها وفعل بها هذه الملة السكراء ، ومن غير ابراهيم يجرؤ على هذه الملة
هذا الاجترار العظيم ؟ فاعتقلوه وسلكوه وقرروا أن يعدموه حرقاً
بالتار ، ولكن الله أوحى الى النار أن لا تحرق هذا الجسم الطهور ، وقتلنا
بالتار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم ، وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين .
نجاه الله فخرج من أرض قومه مهاجراً الى الأرض التى باركنا
فيها للعالمين .

أقام بالشام يدعو الناس الى الله ، ويهديهم الى الحق والإيمان والعقيدة
المثلئ ، وطلق يبلغ الرسالة ويؤدى الأمانة فى قوة وبعث وجهاد فى سبيل الله ،
وببشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد .

ووجه الله اسحاق ، وذرية صالحة كريمة ، ومن قبل منحه اسما عيل ،
الذى سعى به استجابة لداعى الله الى الحجاز وأقام اسما عيل مع بعض القبائل
العربية حول مكة ، وتفرجت له عين كريمة من الماء هى عين زمزم ، وأخذ
قلب ابراهيم يرفرف بعطفه على ولده اسما عيل ؛ فابتل الى الله أن يجعل
موضع اسما عيل كعبة للناس ، ربنا انى أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع
عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ،
وارزقهم من الثمرات ؛ لعلمهم يشكرون .

وأخذ ابراهيم واسما عيل يبددان بناء البيت الحرام ، ويظهرانه للطائفتين
والعاكفين والركع السجود .. واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسما عيل
ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
أمة مسلمة لك ، وأزنا مناسكنا ، وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ، ربنا

وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم . . كما أخذ يؤذن في الناس بالحج إلى هذا المكان
الطاهر الكريم ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين
من كل فج عيق .

وإسماعيل وهو الابن البار ، والشاب المحبوب ، وطفلة كبد أبيه ، حمم إبراهيم
أن يضحى به وهو صغير استجابة لكلمة الله التي سمعها .

قال له إبراهيم : « يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ،
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين . »

استجاب الابن والاب لداعي الله : « فلما أسلما وتله للجبين ، ونادياه أن
يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ، إن هذا هو البلاء
المبين ، وقد نياه بذبح عظيم . »

أي عقيدة بلغت من القوة والسمو واليقين هذا المبلغ العظيم ، الذي بلغت
العقيدة في نفس إبراهيم ؟

وهكذا عاش إبراهيم ما عاش مؤمناً قوى الإيمان ، مجاهداً في سبيل
إيمانه ، مشرداً عن وطنه ، داعياً إلى التوحيد المطلق ، ودين الانسانية المهدية ،
وكلمة السماء الهادية للأرض ومن فيها .

وبعد فلقد وسع قلب إبراهيم الكبير كل معاني الخير والرحمة ، والبر
والحنان والانسانية الكريمة . كما وسع كلمة الحق والصدق والعقيدة والايمان .
أشفق على أبيه أن تمسه النار ، فدعاه وحذره فابى واستكبر فأخذ يدعو
الله له أن ينقذه من عذاب الجحيم ، قال له : « سأستغفر لك رب إنه كان في حفياء .
ولكنه حنان الأبناء ووقاؤهم للأباء . لا استغفرون لك وما أملاك لك من الله
من شيء . » ثم أخذ يضرع إلى ربه : « واغفر لأبي إنه كان من الضالين . » رب
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . ، ولكن الله لا يرحم مشركا .
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو
الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم . »

ثم أسكن ابنه في الصحراء فأخذ يبتهل الى الله أن يجعل مكان إقامته بلدًا
آمنًا وأن يرزقه وأهله من الثمرات .

وأشفق على قومه فنصحهم نصيح المشفق الأمين ... ثم أراد أن يطمئن
على مستقبل الانسانية . وعلى أن كلمة الحق والدين ستبقى ، وأن شعلة الإيمان
لن تنطفئ . فدعا الله أن يجعل من ذريته أمة مسلمة ، وأن يبحث فيها رسولا
منها يطهرها ويزكها ويصلها بالله . وبشر بمحمد خاتم الأنبياء فتحققت بشارته .
وبعد فدين إبراهيم دين الخنيفة البيضاء وشريعته هي الشريعة المطهرة التي
دعا اليها الأنبياء بعده ، ولقد عاش إبراهيم عظيمًا ، ومات كريمًا وترك ذرية
طيبة تعبد الله في الأرض ، وكان من نسله الكثير من الأنبياء والمرسلين حتى
لقب « بأبي الأنبياء » ، ولقد تلقى إبراهيم عن ربه كلمات الدين والتوحيد
فأتمن ، وبلغها للناس تامات ووفى بعهد ربه ونشر كلمة الإيمان في الآفاق
وذهب راضيا مرضيا ، « وتركنا عليه في الآخرين : سلام على إبراهيم ،
كذلك نجزى المحسنين » .

ثم ورت محمد صلوات الله عليه عنه هذا الميراث الإلهي العظيم ، وجاء
بعده بأجيال ليحقق للانسانية السعادة والأمن والسلام .

نظرة عامة في الجزء الأول

(١)

الجزء الأول من القرآن الكريم هو أول سورة البقرة ، وهى من السور المدنية الطوال التى اشتملت على حاجة اليهود ، وعلى كثير من تشريعات الإسلام ، وليس هذا الجزء أول القرآن نزولا ، بل هو أوله ترتيبا ، وسورة البقرة هى السورة الثانية من القرآن الكريم فى الترتيب لا فى النزول ، وآياتها ست وثمانون ومائتا آية ، وقال على رضى الله عنه : إنها أول سورة نزلت بالمدينة وهى ذروة القرآن الكريم ، بل سنامه كما يقول الحديث الشريف ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم : أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول ؛ وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى ، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش — والآية الشريفة الحادية والثمانون بعد المائتين من هذه السورة نزلت بمنى فى حجة الوداع .

(٢)

وتبتدىء هذه السورة بتعظيم القرآن الكريم وتمجيده ، لأنه معجزة محمد الخالدة ودليله على صدق نبوته ، وأحقية رسالته ؛ وقد سبق أن أفضنا فى ذكر التحدى بالقرآن الكريم . ومن ينظر الى ما اشتمل عليه القرآن من الآراء العلمية فى الحياة والسياء والأرض وكل شئ . يعتقد أنه معجزة صادقة ودليل إلهى حتى لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم ، وحسبك الآية الكريمة : « كلما فضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » ، فهى دليل لا ريب فيه على نفى ما يدعى بعض الجاحدين من أن محمدا عبقرى وأن القرآن كلامه ، اذ كيف يصل عقل بشرى منذ نحو أربعة عشر قرنا من الزمان الى أن الجلد والمنطقة المحيطة به هى مركز الإحساس والأعصاب ، وما وراء ذلك لا يشعر بشئ ولا يحس بشئ ، فمعد ما تحترق

منطقة الإحساس من شدة عذاب النار ، يعيدها الله من جديد ، ليدوقوا العذاب ويحسوا به ويشعروا بشدته ، ويعرفوا أن ما صنعوه في الدنيا لم يكن نسياً منسياً عند الله . وكلية ليدوقوا ترشد إلى هذا الإيجاز العلى البليغ ، ومعناها ليحسوا بالعذاب إحساساً شديداً بليفاً قوياً لا وهن فيه ولا ضعف .

ثم على هذا الابتداء الرائع ذكر المتقين وصفاتهم لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن الكريم ، وتظهر عليهم آثاره ؛ وقد خصهم من بين صفاتهم ، بالإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإتقان المال على سبيل الصدقة والإحسان والزكاة . وإقامة الصلاة تطهير روحي دائم للسلم ؛ والسخاء وإيتاء الزكاة دليل على يقظة المسلم وشعوره بواجبه نحو مجتمعه ، أما الإيمان بالغيب وما تلاه بما ذكره القرآن الكريم من الإيمان برسالة محمد ، ورسالة الأنبياء والرسل قبله ، ومن الإيقان بالآخرة ، فهو الجانب الغيبي في الإسلام ، وبدونه لا يكون الإنسان مسلماً ، فيجب على الإنسان المسلم أن يؤمن بالملائكة والجنة والنار والبعث والنشور والحساب والعقاب . وأن يؤمن قبل ذلك كله بوجود الله مصدر الحياة ومفيضها على الناس . وبدون الإيمان بالله ورسالة محمد والرسل من قبله لا يكون الإنسان ذا شعور حى بالحياة ، ولا يكون مسلماً مصداقاً برسالة خاتم الأنبياء . لذلك حاجتنا ونحاجج دائماً المنهج المادى الذى يقيم كل شيء على أسس مادية واهية . ويفسر الحياة والوجود تفسيراً مادياً صرفاً ، يقتضى به إلى وجود وجود الله ، وأنه مصدر الشعوب ، إلى آخر ما يقوله الجاحلون والكافرون ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ومن ثم فقد وصل الله عز وجل ذكر المؤمنين بذكر الكافرين ، ميتاً أنه قد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ، وأن لهم عذاباً عظيماً ينتظرهم يوم الدين .

وفيض القرآن الكريم في ذكر صفات المنافقين ، الذين يعيشون بين هؤلاء

وهؤلاء ، لا يؤمنون ويتظاهرون بالإيمان ؛ ويعيشون على الإفساد ويدعون أنهم هم المصلحون ؛ إنهم هم الذين اشتروا الضلالة بالمهدى ، ولن تربح تجارتهم عند الله والناس ، وما كانوا مهتدين ؛ ثم مثل الحق جل جلاله هؤلاء المنافقين من اليهود ومن على شاكلتهم برجل يسير في ظلام دامس لا يرى شيئاً ، فاستوقد ناراً ليصر الطريق ، فلما اشتعلت وأضامت ما حوله فأبصر الطريق ، وظهرت له معالم التحقيق ، أظناً الله تلك النار وأذهب نورها ولم يبق إلا جمرها وحرها ، كذلك شأن هؤلاء المنافقين كانوا في ظلمات الكفر ينتظرون ظهور النبي ويطلبونه ، فلما بعث الله كفىروا بالمهدى الذى جاء به ، فأذهب الله عنهم نوره ، وتركهم في ظلمات الكفر والنفاق والشك لا يهتدون ولا يهتدون ؛ ومثلهم أيضاً في تحريم واضطرابهم بأصحاب مطر غزير ، فيه ظلمات ورعد وبرق ، فإذا زجر الرعد وعظم صوته جعلوا أصابعهم في آذانهم من الهول والخوف وإذا لمع البرق كاد أن يخطف أبصارهم ، فإذا أضاء أبصروا الطريق ومشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم ظلوا في حيرة وخوف وعذاب ما بعده من عذاب .

(٣)

إذا ما انتهى القرآن الكريم من ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين ، عاد إلى دعوة الناس جميعاً إلى الإيمان وإلى عبادة الله وحده ، وعلل هذه الدعوة تعليلاً عقلياً قوياً لا يمتري فيه عاقل . فالفائدة التى أمرنا بعبادته وطاعته والإيمان به هو خالق الإنسان وخالق الحياة على الأرض ، حيث جعل الأرض فراشاً والسماء بناءً ، وأنزل المطر من السحاب فأخرج به الزرع والنبات والفواكه والأشجار وكل ما هو رزق ومتاع للإنسان .

ومعنى كون الأرض فراشاً أنها مهدت أمام الإنسان للحياة والمشي والسعى فيها هذا التمهيد العجيب الغريب ، وقد أودع الله عز وجل بحكمته وقدرته الحياة على الأرض وخلق الإنسان كامل النمو والتكوين ليكون خليقته فى أرضه .

ومعنى كون السماء بناءً أنها كون عجيب بما يشتمل عليه من نجوم وكواكب

وشهب وسواها ، ومن بين الكواكب التي تسير في السماء ، في هذا الفضاء الذي ليست له حدود : عطارد ، وكوكب الزهرة ، والمريخ ، والقمر ، والشمس ، وسواها ، ويبدو كل نجم أو كوكب وكأنه مصباح موضوع في فضاء طويل لا نهاية له .

وبعد ما خلق الله الأرض والسماء خلق الحياة على ظهر الأرض ، فأزّل المطر من السحاب ، وأخرج به النبات من باطن الأرض ، وجعل من ذلك مادة لوجود الحياة واستمرارها وبقاءها على سطح الأرض . فكيف لا يعبد هذا الإله الخالق العظيم ؟

إن خلق السموات والأرض من آيات الله الكونية الدالة على وجوده وقدرته ورحمته وعلمه الواسع ، وفيه آيات بينات يهر الناظرين بعض ظواهرها ، فكيف حال من اطلع على ما فيها من عجائب كشف العلم عن بعضها ، ودل ما عرف على ما لم يعرف ، وهو لا نهاية له .

والأجرام السماوية طوائف يعبد بعضها عن بعض بعدا شاسعا ، ولكل طائفة منها نظام عام ، وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمى النظام الشمسي ، نسبة إلى الشمس التي يفيض نورها فيكون سببا للحياة في الأرض ، ويتبع الشمس كواكب مختلفة في أبعادها ومقاديرها ، كل كوكب منها قد استقر في موضعه ومداره ، وحفظت النسبة بينه وبين غيره من الكواكب . كل ذلك بمن إلهية أوجدها القادر الحكيم ، ولولا هذه السنن لتفتتت هذه الكواكب السابحة في الفضاء ، وصدم بعضها بعضا ، وهلك العالم جميعا .

والمراد بالسموات والأرض هو الموجودات ، وقد تطلق السموات على ما دون العرش من العالم العلوى وخاصة إذا وصفت بالسبع كما هنا في سورة البقرة . وايدكر الله عز وجل في بعض الآيات ، كما في سورة الحديد ، أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ؛ وقال في آية أخرى : « قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنثادا ، ذلك رب العالمين ، وجعل

(١٩) — هجر الفركان لطاجي

فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء
للسائلين ، ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو
كرها قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين ، وأوحى في كل
سما أمرها ، وزينا سماء الدنيا بمصابيح ، وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم .
ففى هذه الآية الأخيرة تفصيل لما أجمل فى آية الحديد ، حيث جعل للسموات
يومين ، وجعل لخلق الأرض يومين . ثم أوجد الرواسى فوقها وبارك فيها .
وقدر فيها اقواتها فى يومين ؛ فيكون مجموع ما أخذته الأرض وما فيها أربعة
أيام ، وجملة ما أخذته السماء يومين : « فقضاهن سبع سموات فى يومين ،
وأوحى فى كل سما أمرها » . وهذه الأيام الستة ليست من جنس أيامنا . فان
هذه الأيام وجدت بعد خلق الأرض ، ولا بد أن تكون من أيام الله التى
يعلمها هو ، وقد قال فى يوم القيامة : « فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » ،
وقال فى آية أخرى : « وإن يوما عند ربك كألف سنة بما تعدون » . وقد
تكون السنة سنة نورية ، فالأيام مقادير لأطوار مرت على الخليقة يعلمها الله
سبحانه وتعالى ، ويجب أن نقف عن تحديدها ، فإنها لم تحدد بأخبار صحيحة ،
والله سبحانه يقول : « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق
أنفسهم » . .

وقد روى عن أبى هريرة ما يدل على أن الأيام من أيامنا . وتكلم فيه
البخارى وغيره من الحفاظ ، وجمعه من رواية أبى هريرة عن كعب الأحبار ،
ولم يجمعه مرفوعا . والذي قاله البخارى هو الذى يجب التوصل عليه .
وفى الإسرائيليات شئ كثير ، وفيها بيان لما صنع فى أيام الأسبوع ، ولو كانت
هناك أية قائمة فى بيان جنس الأيام وفى بيان ما صنع فى الأيام الأخيرة فانه
سبحانه بذلك ، فهو الجواد . والدبرة لما هى فى الخلق وفى جعله أطوارا .
وقد أرشد الله سبحانه فى آية فصلت إلى أنه استوى إلى السماء وهى دخان ،
وقال فى سورة الأنبياء : « أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا
رقتا ففتقنهما ، وجعلنا من الماء كل شئ حى ، أفلا يؤمنون ؟ » ، وهذا يدل

على أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة وفصل بعضهما عن بعض ،
وهي مادة تشبه الدخان ، ومن هذه المادة خلق السموات ، بدليل «ثم استوى
إلى السماء وهي دخان فقال لها ، ويدل على أن مادة الدخان بعد انفصل
تتحول جزء منها إلى ماء ، وبعد ذلك تكون اليابسة والرواسي ، وبعد ذلك
ظهرت الحياة والأقوات . فالأطوار التي مرت على الأرض : الدخان ، ثم
الماء ، ثم اليابسة ثم الاحياء والأقوات .

ونحن نؤمن بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أطوار يعلمها
هو ، ونؤمن بأن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنها ، ونؤمن بأن خلق
السموات في يومين ، وخلق الأرض وما فيها في أربعة ، ونؤمن بأنه كل شيء
حسب فن الماء خلقه ، وأن كل شيء خلقه بقدر ، وما أنزل شيئا إلا بقدر معلوم .
وإذا كشف العلماء عن تفاصيل في مادة الخلق وأطواره لاتنافي ما قرره القرآن
فلنا أن قبلها . وما قيل حتى الآن لا يخرج عن دائرة الفثون والفروض ،
فلا يجوز لنا أن نرد به شيئا من القرآن .

ومعنى استوائه إلى السماء قصده لها ، وفي آيات كثيرة «ثم استوى
على العرش» كما في سورة الحديد ، وقد سئل مالك كيف استوى على
العرش ؟ فوجد وجدا شديدا وأخذته الرضاء ، ولما سرى عنه قال :
الكيف غير معقول ، والاستواء منه غير مجبول ، والإيمان به واجب ،
والسؤال عنه بدعة ، وأخاف أن تكون ضالا ، وأمر به فأخرج .
وروى عنه أنه قال له : استوى كما وصف نفسه ، وأنت رجل سوء
صاحب بدعة ... واستواءه على العرش ما نؤمن به إيمانا جازما لأنه ورد
في القرآن الكريم «وإن كان عرشه تعالى عما لا يعلمه ولا يحيط به البشر ،
وليس العرش حاملا لله تعالى كما يتوهمه بعض العامة من الناس ، وإلا لكان
الله تعالى محمولا أو في جهة أو حين ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، ليس كمثل
شيء وهو السميع البصير . والقرآن يدل على أن العرش لم يزل مستعليا منذ
وجد بدليل قوله تعالى : «وكان عرشه على الماء» ، وأقرب ما يقال في الاستواء

أنه التصرف في الموجودات والتمكن من تدبير أمرها مع عدم المنازع والمغالاب، وقد عبر عن ذلك المعنى بما يفهمه الناس من استواء الملك على عرشه وتمكنه من التدبير والتصرف رالمك والسلطان في شئون رعيته، والقرآن قد نزل وفق أساليب العرب ومناجى بلاغتها، وفيه أسلوب المجاز وأسلوب الكناية، والعقل أو الفرائن هي التي تصرف الالفاظ عن ظاهرها إلى ما يليق بجلال الله تعالى وعزته، وإن كان السلف يقولون: الاستواء معلوم ومعناه مجمل، فاستواء الله عديم حقيقة وإن كنا لا نعلم كيفيته، ولكن ذلك عما يوقع الناس في التجسيم ولوازم التجسيم.. وعلى هذا التأويل يكون معنى استواء الله إلى السماء أنه قصد إلها بالتدبير والتصرف، وأنه متمكن من التدبير فيها، وأنه جل جلاله أراد أن يعمل هذا العمل العظيم الذي لا يقدر عليه أحد قصد إلى السماء بالسلطان والقوة، وسواها سبع سموات، وهو عليم بكل شيء، وبالأشياء كلها، ومن تمام علمه أنه فعل ذلك لما يعلمه من أن خلقه يحتاجون في حياتهم إلى ذلك التقسيم والتنظيم العجيب.

وإنما قال: «فسواهن»، ولم يقل «فسواها»، لما يشعر به ذلك من أن السماء ليست شيئا واحدا، ولا جرما ضيقا، بل هي ملايين من الكواكب والنجوم والسدم، وهي آفاق واسعة رحبة لا نهاية لها عند مرأى البصر، وقال تعالى في سورة فصلت: «فضاهن سبع سموات» بعد أن قال «ثم استوى إلى السماء»، ثم قال عقيب ذلك «ذلك تقدير العزيز العليم»، وهذه الفقرة الكريمة من آية فصلت تقسم قوله تعالى في سورة البقرة «وهو بكل شيء عليم». وتقديم الأرض في الذكر على السماء في سورة البقرة حيث قال تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء»: الأمرين:

الأول: أن خلق الأرض ثم في أربعة أيام وخلقها، وتهيئة الحياة البشرية فيها أعجب وأعرب، والثاني: أن الأرض هي موضع النفع والفائدة للعباد فبدأ بما هو الأهم، وهو ذكر الأرض، ثم أعقب ذلك بذكر السماء.

إن النظرية التي تتادى بالتطور وتقيم الحياة على أساس المصادقة هي نظرية

واهمية لا تقوم أمام البحث العلمي النزيه ، وهي نظرية تتنافى مع الإيمان بالله وقدرته ، ومع ما يقصه علينا القرآن الكريم والكتب السماوية من أن الحياة قامت على الأرض بإرادة الله وقدرته ، إننا إذا فكرنا في الفضاء الذي لا يفتأ يمتد أمامنا ، وفي الزمن الذي يكاد أن لا يكون له بداية أو نهاية . وفي الطاقة المقيدة والمحبوسة في الذرة ، وفي الكون الذي لا حده بعوالمه التي لا تحصى ، ونجومه التي لا تعد ، وفي الاهتزازات التي نسميها الضوء والحرارة والكهرباء والمغناطيسية ، وفي النشاط المستمر للنجوم ، وفي الجاذبية وسيطرة القوانين الطبيعية على العالم ، إذا فكرنا في ذلك كله أدركنا أننا لا بد أن نؤمن بوجود الله وقدرته وحكمته ، وأنه المدبر الأعلى لكل هذه المعجزات التي تحيط بنا ، والتي هي من حولنا . وفي المزمور ١٣٩ - ١١ : ١٦ من مزامير داود يقول الإنسان : « سأتني عليك لأنى خلقت بشكل رائع عجيب ، إن أعمالك مدهشة وإن روعى لتعرف ذلك حتى المعرفة ، إن جوهرى لم يخف عليك حين خلقت فى الحشاء ، صنعت بشكل عجيب ، من أدنى أجواء الأرض ، وقد رأت عيناك جوهرى حين كنت لا أزال ناقصا ، وفى كتابك كتبت لى أعضائى ، التى اطرد تشكيلها حين لم يكن هناك واحد منها » ، وفى الكتاب المقدس ما نصه : « فى البدء خلق الله السموات والأرض ، وكانت الأرض خربة وخالية ، على وجه القمر ظلمة . وروح الله يرف على وجه المياه ، وقال الله ليكن نور فكان نور ، وقال الله ليكن جلد فى وسط المياه ، وقال الله لتثبت الأرض عشباً وبقلاً يبرز برزاً ، وعمل الله النورين العظيمين والنجوم ، وقال الله لتفيض المياه زخافات ، ذات نفس حية ، وليطر طير فوق الأرض على جلد السماء ، وقال الله لتخرج الأرض ذوات أقدس حية كحفظها ، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها . وكان كذلك ، وقال الله لى قد أعطيتكم كل بقل يبرز برزاً على وجه كل الأرض ، وكل شجر فيه ثمر يبرز برزاً لكم يكون طعاماً ، » .

إن الإيمان بالله ضرورى لفهم الحياة ولتقدمها أيضاً ، فتقدم الإنسان من الوجهة الخلقية وشعوره بالواجب إنما هما أثر من آثار الإيمان بالله

والاعتقاد بالخلود . وإن غريزة الدين تكشف عن روح الانسان ، وترفعه خطوة خطوة ، حتى يشعر بالاتصال بالله ، ودعاء الانسان الغريزي لله بأن يكون في عونه هو أمر طبيعي ، وما الصلاة إلا مدعاة للسمو بالانسان ليكون قريبا من خالقه .

وجميع الأخلاق الكريمة لا تنبعث عن الإلحاد ، وبدون الإيمان كانت المدنية تمير إلى الإفلاس ، وكانت الحياة تسمى إلى الانقراض ، وكان النظام ينقلب إلى فوضى ، وكان الشر يسود العالم ، والظلام يخنم على الحياة والأحياء . وفي إنجيل مرقس ما نصه : « إن أول كل الوصايا هي : اسمع يا إسرائيل الرب الهنا رب واحد .

(٤)

وبعد ذلك العرض الرائع البليغ العظيم يتحدث الله عز وجل الناس عامة بالقرآن الكريم ، ويعلن صهرا عن الوصول إلى مثل سمو القرآن وبلاغته وإعجازه : ويجعل ذلك كله قاعدة لوجوب الإيمان برسالة محمد ، لينجو المسلم بهذا الإيمان من عذاب النار ، ولينال المؤمن العامل ثمرة إيمانه وعمله جنات تجري من تحتها الأنهار في الآخرة بكل ما تشتمل عليه هذه الجنات من نعيم ومتعة وسعادة .

(٥)

ويعود القرآن الكريم إلى جدال الذين يحاجون عمدا ويطنون على القرآن ، لأنه اشتمل على ذكر صفات عظومات الله ، من البعوض والذباب والنمل والعنكبوت ، فيقول الله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ، فأما الذين آمنوا فيعملون أنه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ويرد الله عز وجل على هؤلاء الساكنين المتسائلين .

فيقول : يضل به^(١) كثيراً ويهتدى به كثيراً ، وما يضل به إلا الفاسقين ،
وفصل الله عز وجل صفات هؤلاء الفاسقين من تقصيرهم لهدم الأبدى مع الله
هذا العبد الذي أنعم عليهم بالإيمان برسالة الرسل وبالأنباء ، ومن قطعهم لما
أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام وغيره ، ومن أفسادهم في الأرض بالمعاصي
والتصديق عن الإيمان ، ومثل هؤلاء هم الخاسرون السكاملون في الخسران .

ويتعجب الله عز وجل لذلك من كفر الكافرين بالله ، مع ظهور الأدلة
على وجود الله وعلى وجوب الإيمان به ، ومن أظهر هذه الأدلة خلق الحياة
على الأرض وخلق الإنسان من عدم ، ثم إماتة الإنسان وسلب الله عز وجل
للحياة منه ، ثم بعث الإنسان يوم القيامة ، ثم سكناه دار القرار إما إلى الجنة
وإما إلى النار ، فهذه الآثار الدالة على باهر قدرة الله ، وتمام حكمته ؛ وجعل البعث
من الأدلة الموجبة للإيمان بالله وبالدين مع أنه لم يحدث بعد ، لأنه حق لا ريب
فيه ، ولأنه حدوثه لا بد منه .

ولما ذكر الله عز وجل نعمة الأحياء ودلائلها على قدرة الله ووجوده ،
أتبع ذلك بذكر الكون الذي يعيش فيه الإنسان ، وما خلقه الله للإنسان على
الأرض من نعم ، وباستوائه على السموات فسواهن سبع سموات ، فهو
عز وجل الذي خلق للناس ولأجلهم كل ما استقر في الأرض جميعاً ، يقتضون
به في الظاهر قوتاً لأجسامهم . وغذاء لأرواحهم ، ودواء لأبدانهم ، ومنعة
لأقربهم ، ويقتضون به في الباطن بالتفكير والاعتبار وزيادة في إيمانهم وقوة
ليقينهم ، ثم قصد إلى السماء قصد إرادة خلقهن سبع سموات مستوية قائمة ،
ليس فيها تفاوت ولا خلل تظل الناس بجرمها ، وتضيء عليهم بنجمها وقرها
وكواكبها ، وقد أحاط علمه بالأشياء كلها ، فذلك خلقها على هذا النمط السري ،
والإيقان السجيب .

ويقص الله قصة خلق آدم ، وحديث الملائكة حين أراد الله خلقه ، ورد

(١) أي يضرب الأمثال بهذه الأحياء المحيية .

الله جل جلاله عليهم ، وتعليمه الإلهي لآدم ، وسكنائه الجنة ومعصيته لله وهبوطه إلى الأرض وحياته عليها ، وتناحر ذريته وخصوماتهم فوق ظهرها ، وبصور الله عز وجل توبة آدم إلى ربه . وأوحى الله عز وجل إلى آدم وذريته أن يسكنوا الأرض ، وأن يؤمنوا برسالات الله إليهم ويعملوا بها ، فالؤمنون لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ، وأما الذين يكفرون ويكذبون بآيات الله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

(٦)

وفيض القرآن الكريم أثر ذلك في حجاج بني إسرائيل ، وذكر الكثير مما صنعه الله مع أجدادهم ، وما أحدثوه من كفر وشرك وضلال فيدعونهم إلى الإيمان برسالة محمد ونبذ أخلاقهم الوضيعة وكفرهم ووجودهم الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم ويصور لهم مدى ما فطرت عليه قلوبهم من ضلال وفساد وفتان وخداع وكيف يستغيثون لا تقسمهم أن يأمرؤا الناس بالبر ناسين أنفسهم وهم يتلون التوراة ويعرفون ما فيها من شرائع وأوامر ونواه ، والعجيب العجيب في اليهود أنهم كانوا إذا استرشدوا أحد من العرب دلوه على الإسلام ، وقالوا له : دين محمد حق ، وهم يقفون موقف الكافر بهذا الدين الحق ، المحارب لله ، الصادق عنه .

ويأمر الله عز وجل بالصبر والصلاة ، والصبر المراد به الصوم أو ملاقاته الأحداث والشدائد بوجه باسم وتفر ضحكك ، دون يأس أو قنوط من فرج الله ، وهذا الأمر أيضاً لليهود ، أمرهم بأصول الإسلام ، ثم أمرهم بالفروع ، ثم عاد فذكرهم بالنعم وخوفهم بالوعيد على عدم شكرها ، ومن أهم هذه النعم لإنجاء الله لهم من فرعون وقومه ، وكيف فرق لهم ولنبيهم موسى البحر فعبروه ، وأغرق فرعون وآله فيه . وأبعد بني إسرائيل من الهلاك المحقق والاستئصال الشديد الذي كان فرعون - وهو يتبعهم بجيشه - قد دبّره لهم .

ومن نعم الله عز وجل على اليهود أيضاً وعده لموسى بإنزال كتاب سماوى

عليه ، وأمره إياه بالتطهر والصوم أربعين ليلة بأيامها متواصلة وهى على ما يروى ذو القعدة وعشر من ذى الحجة ، ولما صامها موسى وذهب لمناجاة ربه كفر اليهود بالله ، وعبدوا العثال الذى صنعه السامرى لهم على صورة العجل ، ثم عفا الله عنهم بعد توبتهم ، وأنزل الله على موسى التوراة فيها هدى ونور وضياء للمؤمنين .

ومن النعم التى من الله بها عليهم أيضا تظليله لهم بالغمام يضيهم من الحر فى أيام التيه ، وما أنزل عليهم من المن ، وهو غسل كان ينزل على الشجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن السلوى وهو طير السمانى الذى كانت تدفقه الريح إليهم فيذبحون ويأكلون لما طريا ، وذلك لما أمرهم الله بجهاد الجبارين فقصوا وقالوا لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ، فعاثهم الله بالتيه أربعين سنة يتيهون فى الأرض ، قيل تاهوا فى مقدار خمسة فراسخ أو ستة فى صحراء سينا ، فكأنوا يمشون النهار ، فيبيتون حيث أصبحوا ، ويمشون الليل فيصبحون حيث أمسوا ، فقالوا لموسى : من لنا بالطعام ؟ فأول الله عليهم المن والسلوى ، وقالوا : كيف لنا ببحر الشمس ؟ فظلل الله عليهم الغمام وقالوا : بم نستصبح بالليل ؟ فضرب الله لهم عمود نور فى وسط مكانهم ، وقالوا : من لنا بالماء ؟ فأمر موسى عليه السلام بضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا .

وحكمة كون التيه أربعين سنة أن هذا الزمن هو مدة جبل كامل ، فقد عذبهم الله بالتيه فى الأرض هذه المدة حتى يغنى جبلهم هذا الذى صنى الله وتمرد على رسوله موسى عليه السلام .

ويذكر الله عز وجل ما آل إليه أمرهم بعد التيه ، حين قال الله تعالى لهم : وادخلوا هذه القرية ، وهى بيت المقدس أو أريحا بعد أن يجاهدوا أهلها ، فكلوا من خيراتها أكلا رغدا ، لأنها مخضبة . وانووا على الإقامة والحطة فيها والنزول بها . أو ادخلوا باب القرية راكبين متواضعين لله شكرآله على نعمته ، أو قولوا فى دخولكم : شأنا حلة وتواضع لله ، فإن فعلتم ذلك نغفر

لكم خطايكم ، فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذى أمروا به ، فأزل الله عليهم عذابه من السماء ، قيل هو الطاعون ، الذى مات به منهم سبعون ألفاً فى يوم واحد على ما يروى .

ويذكر الله عز وجل لآثر ذلك استسقاء موسى لقومه من الله عز وجل ، وكيف أمره الله عز وجل بأن يضرب بمصاه الحجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا .

ويذكر الله جل جلاله تعنتهم مع موسى ، وكيف قالوا له لن نصبر على طعام واحد هو السل والحمل ، وكيف طالبوه بالعدس والبصل والثوم والبقل ، وقد رد عليهم موسى بأن يهبطوا إلى مصر من الأمصار يمشون فيه ما يشتهون إذ لا يوجد ذلك إلا فى القرى والأمصار ، أو أن يعودوا إلى مصر التى كانوا فيها أذلاء مستعبدين ليعودوا إلى ما كانوا عليه من الذلة والاستعباد ، لأن المحظوظ والشهوات منومة بالذل والهوان .

يذكر الله عز وجل طبيعة اليهود وتقسيم الخبيثة المضروب عليها الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة ، وذلك بسبب عصيانهم وكفرهم وطفيتهم وتمردهم وقلمهم للأنبياء بغير الحق ، واعتدائهم واستمرارهم فى العصيان .

وهنا يذكر الله عز وجل أن ضرب الذلة على اليهود سوف يظل دائماً أبداً إلا من خرج منهم عن نطاق يهوديته فأمن بالله ورسوله فإن لم الأجر عند الله والأمان من الخوف والحزن ، ومثلهم فى ذلك الوعد الإلهى الذين يؤمنون برسالة محمد من النصارى والصائين ، والنصارى أتباع عيسى ، سموا بذلك لتصرم له ، أو سكتانهم ، الناصرة ، .. والصائين هم عبدة الكواكب من السريانيين والبابليين والآشوريين .

ويذكر القرآن الكريم لآثر ذلك عصيان اليهود وتمردهم وإيادهم العمل بالتوراة ، ورفع الله عز وجل الجبل فوقهم تهديداً ووعيداً ، فلما تابوا وقبلوا العمل بالتوراة مكرهين ، عفا الله عنهم ، وإن كانوا لم يقلعوا بمد عن العصيان

والتردد . . ويذكر قصة الذين أحلوا الصيد يوم السبت واعتدوا فيه في زمن داود عليه السلام ، وقد كان حرما عليهم في هذا اليوم ، فماقيم إه على اعتدائهم هذا بالذلة والخسران .

ويفيض القرآن في ذكر لجلاج اليهود مع نبيهم موسى ، وقصة البقرة وصنيعهم مع موسى في أمرها ، وما آل إليه أمرهم من فساد قلوبهم وكفرهم وعنادهم وأقترانهم على الله .

وهنا يلتفت القرآن الكريم التفاتا بليغا إلى الرسول والمؤمنين ، فينصحه بأن لا يطمعوا في إيمان اليهود بالإسلام والقرآن ، وأن يأسوا من ذلك بأسا تاما ، ويذكر صنيع علمائهم في تحريف التوراة وجعل العامة من اليهود جهلا شائبا ، وما أعدّه الله من عذاب هؤلاء الضالين المضلين المحرفين لكتاب الله وأحكامه .

ويستمر القرآن الكريم في سرد قصة عناد بني إسرائيل وتمردهم على شريعة التوراة ، وإعراضهم عن الطاعات والمعروف ، وما آل إليه أمرهم من سفك الدماء ومن الاعتداء على حقوق الآخرين ، وتكذيبهم الأنبياء وقتلهم لبعضهم كزكريا ويحيى عليهما السلام ، ثم كانت الداهية الداهية ليهودهم ، وهي كفرهم بالقرآن الكريم ، وقد كانوا قيل يستفتحون به على الذين كفروا ويستصرون على أعدائهم بالنبي الذي جاء به . فيقولون : اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نفعه في التوراة ، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين : قد أظل زمان نبي يخرج بتصديقي ما قلنا ففتناكم منه قتل عاد وإرم ، فلما ظهر وعرفوه كفروا به .

ويستمر القرآن الكريم في تفنيد مزاعم اليهود وأكاذيبهم ، وفي الرد عليهم في طعنهم على جبريل من مثل ابن صوريا وغيره ، حيث قالوا للرسول صلوات الله عليه : من الذي يأتيك بالوحي ؟ فقال : جبريل . فقالوا : ذلك عدونا من الملائكة لأنه ينزل بالسحرة والحداد ، ولو كان ميكائيل لا يبعثناك

لأنه ينزل بالخصب والسلم ، فقال الله تعالى : « قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك يأذن الله مصداقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للؤمنين الخ » ، وينهى الله عز وجل إلى ذكر إثارة اليهود للسحر وعلمهم به وتفضيلهم له ، وتعلمهم إياه من بقايا السحرة الذين أخذوه ونبغوا فيه وتوارثوه عن أجدادهم من عهد سليمان . ثم أخذهم للسحر كذلك من البابليين . وكان السحر منتشراً في العالم القديم عن طريق السككانيين والآشوريين والبابليين ، فأخذ اليهود منهم أيام أسرهم بابل حين تسلط بختنصر عليهم وخرب بيت المقدس وأسر عظماء اليهود وعلماءهم وساقهم إلى العراق . ومن اليهود سرت عدوى السحر إلى العالم كله .

وفي سفر الخروج في الكتاب المقدس ذكر لقصة بني إسرائيل كاملة : ففي الإصحاح الأول من سفر الخروج يذكر سبب اضطهاد فرعون لبني إسرائيل بأنه خاف منهم على عرشه ، وقال لشعبه ، « هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا ، فلم نخال لهم ثلثاً ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربونا ويصعدون من الأرض ، فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلومهم ، فبنوا لفرعون مدينتي « مخازن فيثوم » (القميوم) و « عسيم » . ولكن بحسبما أذلومهم هكذا نموا وامتدوا غشوا من بني إسرائيل ، فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ، ومردوا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن ، وفي كل عمل في الحقل » .

وأمر فرعون بقتل أطفالهم الذكور واستبقاء البنات وقت الولادة . ومع ذلك فقد نما الشعب وكثر جداً .

وفي الإصحاح الثاني قصة مولد موسى ، ويذكر في هذا الإصحاح قتل موسى لمصري وفراره من مصر وسقياء الرعاء لبنات النبي شعيب .

وفي الإصحاح الثالث يذكر مناجاة الله لموسى على الجبل ، ورسالته التي حملها فيه ورسوله موسى ، قال الرب « إنني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر

وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم . . فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون ،
وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر .

وفي الإصحاح الرابع من سفر الخروج يذكر عصا موسى . ويده البيضاء
إذا أدخلها في جيبه . وشكوى موسى من ثقل في لسانه ، وإمداد الله له بهارون
وسفر موسى بيته إلى مصر .

وفي الإصحاح الخامس يذكر حديث موسى وهارون أمام فرعون ،
ونتيجة في زيادة السخرة على بني إسرائيل ، وصراخ بني إسرائيل لفرعون ،
وعدم التفاته لشكاوم ، وتضريح موسى وهارون إلى الله .

وفي الإصحاح السابع والثامن والتاسع والعاشر يذكر معجزات موسى
وتأييد الله له وإزالة الجراد والضفادع والبعوض والذباب والدم في مصر ،
ونزول الرباء بمواشي المصريين ، وكذلك نزول البرد والصواعق والبرق والظلام
بجميع أرض مصر إلا حيث يقم بنو إسرائيل ، وتار النبار ، وخربت مصر
وصوح زرعها .

وفي الإصحاح الثاني عشر يذكر إذن فرعون لموسى وهارون بأن يغرجا
ومعهما بنو إسرائيل ليجدوا الرب في البرية ثلاثة أيام ويذبحوا له ، وكان
عدم نحو سبائة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد وصعد معهم لفيف كثير ،
وكانوا قد استعاروا حلي المصريين وأخذوها معهم .

وفي الإصحاح الرابع عشر يذكر غضب فرعون لحرب بني إسرائيل
وتبجه لهم وغرقه هو وجيشه في البحر ونجاة بني إسرائيل .

وفي الإصحاح السادس عشر يذكر الكتاب المقدس سيرهم في برية سيناء
وتذمرهم وقولهم لموسى وهارون : ليقنا متنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا
جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا ، وإزال الله لهم السلوى والمن .

وفي الإصحاح السابع عشر يذكر الكتاب المقدس صراخ بني إسرائيل
وتذمرهم وطلبهم للساء ، وضرب موسى الصخرة بعصاه وخروج الماء من

الصخرة ليشرب الشعب .

وفي الاصحاح ١٩-٢٣ يذكر مناجاة الله لموسى على الجبل ووصايا الله إليه .

وفي الاصحاح ٢٢ يذكر الكتاب المقدس أن بني إسرائيل استبطوا موسى في النزول من الجبل ، فاجتمعوا على هرون وقالوا له : اصنع لنا آلهة تسير أمامنا ، وأنه صنع لهم تمثالا على صورة عجل من الخشب التي استعاروها من المصريين ، وغضب موسى لعبادتهم العجل وتنديده بهرون وبالشعب ، وفي آخر الاصحاح ما نصه : « فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون »^(١) .

إلى آخر ما في الكتاب المقدس من قصص إسرائيل وعصيانها وتمرد ما .

(٧)

ويفيض القرآن الكريم في ذكر حسد الكفار من أهل الكتاب والمشركين للسليين ، وتمنيهم أن يعود المسلمون كفارا ، حسدا من عند أنفسهم ، وقصرهم الجنة عليهم ، كما قصر النصارى الجنة على أنفسهم كذلك ، واختصاص اليهود والنصارى في الدين الحق : « هو دين هؤلاء أم دين هؤلاء ، وصنيع اليهود من صدمهم عن المسجد الأقصى وسعيهم في خرابه .

ثم يرد القرآن الكريم على من ادعى من اليهود والنصارى والمشركين بأن الله ولدا ، والإنجيل أيضا يرد على ذلك ، ففي إنجيل متى الاصحاح الخامس : « لا تظنوا أني جئت لأقضى التاموس أو الأنبياء . » .

ويعود القرآن الكريم إلى الكشف عن طوية اليهود والنصارى ، وأنهم لا يرضون عن الرسول ورسالته حتى يتبع ملتهم ، ولو حث ذلك من الرسول لئلا عتاب الله وعذابه الشديد ، ولما كان له من الله وغضبه ولى ولا نصير يدافع عنه .

وهنا ينكشف الأمر وضوحا في صدق الرسول ، وفي أن القرآن نزل

(١) هذه رواية الكتاب المقدس ، وهي واحدة .

من عند الله ، فلو كان محمد هو صاحب هذا الكلام لما قال على نفسه هذا الكلام ، ولما ذكر هذا التهديد والوعيد ، ولكنه كتاب الله الحكيم ، وبيانه العظيم البليغ .

(٨)

ويذكر الله عز وجل قصة إبراهيم وبناء البيت ، وأن شريعة التوحيد والإسلام هي الخليفة البيضاء التي أتى بها إبراهيم ، والتي وصى بها إبراهيم بنيه الأربعة : إسماعيل وإسحاق ، ومدين ، ومدان .. وكذلك صنع خفيده يعقوب إذ وصى بشريعة التوحيد بنيه ، وكانوا اثني عشر .

والإسلام هو أصدق شبه بدين إبراهيم من اليهودية والنصرانية ، وهو دين الإنسانية جماء ، وعالم الرسالات على الإطلاق .

وبفيض القرآن الكريم هنا في جدال اليهود والنصارى الذين لا يرون الدين إلا دينهم .. ويدعهم إلى الإيمان بمحلة شرائع الأنبياء ، ويصبح المسلمون في وجوههم بأعلى صوت وبيان قائلين : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .

لعل آخر هذا الحديث الرائع الذي ورد في آخر الجزء الأول من القرآن الكريم ، والذي أفضنا في شرحه فيما سبق .

ويختم الله عز وجل هذا الجزء بقوله تعالى متبكا باليهود والنصارى : « أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ، قل أأنتم أعلم أم الله ؟ ومن أعظم عن كتم شهادة عنده من الله ؟ وما الله بغافل عما تعملون ، تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ، ولا تسألون عما كانوا يعملون » .

ويؤكد الله عز وجل - في سورة آل عمران في ربيع - قلبا أحسن عيسى

منهم المكفر ، هذا المعنى فيقول (١) : « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ، ولكن كان حنيفاً مسلماً ، وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبراهيم الذين أتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ، والله ولي المؤمنين » ، فليس دين اليهود هو دين الحنيفية ، وليس دين النصارى كذلك ، ليس دين من عديني هوديين اثنين جميعاً كما يزعمون ولا هو دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام كما كانوا يدعون ؛ إن إبراهيم يرى من هذا الادعاء ، لأنه نبي الوحانية وهو هادم الأوثان وعطلها ، ولم يكن إبراهيم وكذلك ذريته يهودياً ولا نصرانياً ، إذ أن المؤدى أنه لو كانت اليهودية أو النصرانية على ما هما عليه تنتمي أحدهما إلى إبراهيم عليه السلام لكان متصفاً بهما ، وهو قد نزهه ربه عن أن يتصف بما عليه اليهود من خلال ، وما في اليهودية والنصرانية التي عندهم من ضلال ، ففي وصف اليهودية والنصرانية عنه عليه السلام تضمن براءته منهم ، وفيه التعريض بما فيهما من ضلال لا يليق أن يلقب بئى من أنبياء الله ، والتتويه بشأن إبراهيم من أن يكون في مثل حمة اليهود والنصارى الذين عاصروا النبي ﷺ .

إن إبراهيم كان دينه التوحيد الخالص ، والحنيفية البيضاء ، وقد أسلم وجهه لله ، ولم يكن من المشركين ، والمشركون ألوان وأصناف ، فمنهم من يعبد الأوثان ، ومنهم من يجعل لله ابناً يعبد ، ومنهم من يجعل الله ثالث ثلاثة ، ومنهم من يتخذون أحبارهم ورجالهم أرباباً من دون الله ، ومنهم من يتخذون وساطة بين العبد والرب ، وهكذا ، فما كان إبراهيم من أى صنف من هذه الأصناف . وفي ذكر هذه الصيغة في نفي الشرك عن إبراهيم تعرض بين مجاهم وما هم عليه من الشرك ، بل إن أشد الناس ولاية إبراهيم وأجدرهم بالاتصال به ، الذين أتبعوه ، وهذا النبي والذين آمنوا بهذا النبي . والذين أتبعوه موصول عام يشمل الذين أتبعوا هدايته في حياته ، وأجابوا لدعوته ، ولم يخالفوه ، والذين أتبعوه من بعد وفاته ، وإنهم لكثيرون ، وكان يمكن

أن يكون من هؤلاء اليهود والنصارى ، لو اتبعوا هديه فطلبوا الحق وأخلصوا
الله في طلبه ، وتجنبوا الشرك بكل ضروبه وبكل أشكاله ، وفي هذا توحيخ لم
على أنهم لم يتبعوه ، وادعوا الانتهاء إليه . وقد ذكر النبي ﷺ بالنصر عليه
بالبذات على أنه أولى الناس بإبراهيم عليه السلام ، ولم يذكره في ضمن الذين
اتبعوه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الهداية من السماء كما تلقاها إبراهيم ،
ولأن محمداً ﷺ غاتم النبيين ، ولأنه آخر دعامة في بناء صرح الرسالة الإلهية
إلى أهل الأرض .

وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد لبيان أولوية الذين آمنوا به
ﷺ بسيدنا إبراهيم من اليهود والنصارى ؛ لأنهم خفاه طلبوا الحق وتحرروه
وآمنوا به واهتدوا ، وأخلصوا دينهم لله تعالى ، وصار الله ورسوله أحب
إلهم من أنفسهم .. والذين آمنوا في الآية هم من آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم
ولقد قال النبي ﷺ : « لكل نبي ولاية من النبيين ، وإن ولي منهم أبي خليل
ربي إبراهيم » .

والله سبحانه وتعالى جل جلاله ، وعظمت قدرته ، وتعالى حكمته ،
وتسامت عظمته ، هو ولي المؤمنين وناصرهم وهم أهل محبته ورضوانه ، وذلك
لأنهم لا يطلبون إلا رضاه ، ولا يبتغون إلا محبته ورضوانه ، فهم بإخلاصهم
قد نالوا ولاية الله ومحبته ، والله سبحانه وتعالى لا يراد إلا من يؤمن بالحق ويدعن
له ، ولا يطلب سواه .

فاتصال النبي والذين اتبعوه والذين اتبعوا إبراهيم ؛ بخليل الله ، لأنهم
انصلوا بالله تعالى ، والمؤمنون بعضهم لبعض ولى ونصير ، لأنهم جميعاً أولياء
الله . فالمؤمنون برسالة إبراهيم والمؤمنون برسالة محمد كلهم أولياء ، لأنهم جميعاً
أولياء لله تعالى ، وفي ذلك بين سبحانه لليهود وغيرهم الطريق الحق الذي
يجعلهم أولى بإبراهيم كآلتي ومن آتبه .

وولاية الله هي الناية الكبرى التي يجب أن يطلبها كل مؤمن ، وطريقها

الإحسان في كل شيء ، وأساس الإحسان الإخلاص ، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

هذا هو المغزى الكبير لنفى اليهودية والنصرانية عن إبراهيم والأنبياء من ذريته ، وإن أولى الناس بالاتباع إلى إبراهيم هم : نبينا محمد صلوات الله عليه والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين .

خاتمة هذا الجزء

(١)

وبعد فهذه خاتمة الجزء الأول من هذا التفسير الكبير الذى ألفته خدمة للقرآن الكريم ، وهو تفسير جديد لكتاب الله الحكيم ، يتمشى مع روح العصر الحديث فى فهم القرآن الكريم ، وفى تطبيقه على حياة المجتمع البشرى المعاصر . وسوف يصدر بإذن الله ومشيتة تباعاً فى ثلاثين جزء ، يتناول كل جزء منه تفسير جزء من كتاب الله الخالد .

ولم أبدأ بطبع هذا الجزء إلا بعد الانتهاء من كتابة جميع أصول هذا التفسير الكبير ، فإذا حدث تأخير فى إكماله فلن يكون ذلك إلا أثراً للحوادث المادية لا غير .. وإنى لعلى يقين من أن الله عز وجل سوف يوفق المسعى ويعين على طبعه ونشره والتفع به ، بمقدار إخلاصى بكتابته لوجهه الكريم .

(٢)

وقد خدم العلماء المسلمون كتاب الله فى جميع العصور خدمات صادقة لأنه أساس الدين ، ومصدر الشريعة ، ودستور الإسلام ، وقاموس الحضارة البشرية كافة ،

فى القرن الأول الهجرى نجد جمعاً كبيراً من الصحابة فى القرن الأول

الهجرى يعمل في سبيل خدمة كتاب الله عملاً صادقاً مبروراً .
فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت المتوفى عام ٤٥ هـ ، كان لهم فضل جليل في جمع القرآن وتدوينه وترتيبه في المصحف الشريف ، وزيد ابن ثابت كان له فضل جمع المصحف في عهد أبي بكر وعثمان ، وكان من كتاب الوحي .

بينما نجد من الصحابة الكثيرين من كانوا يفسرون كتاب الله ويشرحونه للناس ، وفي مقدمتهم : علي بن طالب كرم الله وجهه ، وعبد الله بن مسعود المتوفى عام ٣٢ هـ بالمدينة المنورة ، ثم عبد الله بن عباس ، وأبو موسى الأشعري عام ٤٤ هـ ، وأبي بن كعب المتوفى عام ٢٠ هـ ، وكان سيد القراء ، وأحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد الرسول . وتفسيره برواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ، وعبد الله بن الزبير . . . وكان ابن عباس رضي الله عنه شيخ المفسرين ، وحبر الأمة ، ولقب ترجمان القرآن ، وله التفسير المنسوب إليه المسمى « تنوير المقياس في تفسير ابن عباس » ، وقد نسبت روايته إلى الفيروز أبادي مؤلف القاموس المحيط . وتوفي ابن عباس بالطائف عام ٦٨ هـ . وأصح الطرق في الرواية عن ابن عباس كما يقول صاحب كشف الظنون هي :

١ - طريق قيس بن مسلم الكوفي المتوفى عام ١٢٠ هـ عن عطاء ابن السائب .

٢ - علي بن أبي طلحة الهاشمي المتوفى عام ١٤٣ هـ ويستند عليها البخاري في صحيحه .

٣ - طريق أبي النصر محمد بن السائب الكلبي المتوفى عام ١٤٦ هـ ، وهي ضيقة ، وخاصة إذا روى عن محمد بن مروان السدي المتوفى عام ١٨٦ هـ . ومحمد ابن السائب الكلبي هو والد أبي المنذر هشام الكلبي المتوفى عام ٢٠٤ هـ ، وصاحب الروايات العديدة في الأدب ، وصاحب كتاب الاصنام وغيره من الكتب .

ومن أصحاب ابن عباس في التفسير في القرن الأول من علماء مكة : سعيد
ابن جبير المتوفى عام ٩٤ هـ .

ومن أصحاب ابن مسعود في التفسير في القرن الأول من علماء الكوفة :
الأسود بن يزيد المتوفى عام ٧٥ هـ ، وإبراهيم النخعي المتوفى عام ٩٥ هـ ،
وعلقمة بن قيس المتوفى عام ١٠٢ هـ ، والشعبي المتوفى عام ١٠٥ هـ

وفي القرن الثاني الهجري توالى جهود التابعين في خدمة كتاب الله
وتفسيره ، واشتهر من المفسرين كثير من الأئمة الأعلام ، في مقدمتهم من
علماء المدينة من أصحاب زيد بن أسلم العدوي المدني المتوفى عام ١٣٦ هـ صاحب
التفسير المشهور المنسوب إليه : أبو العالية ربيع بن مهران الرباعي المتوفى
عام ١١٠ هـ ، والحسن البصري المتوفى عام ١١١ هـ ، والضحاك بن مزاحم
المتوفى عام ١٠٥ هـ ، وعطية بن سعيد العوفي المتوفى عام ١١١ هـ ، وقتادة بن
دعامة السدوسي المتوفى عام ١١٧ هـ ، ومحمد بن كعب القرظي المتوفى عام ١١٧ هـ ،
واسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير المتوفى عام ١٢٧ هـ ، وعطاء بن أبي مسلم
الخراساني المتوفى عام ١٣٥ هـ ، والريبع بن أنس المتوفى عام ١٣٩ هـ ،
والإمام مالك بن أنس ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المتوفى عام
١٨٢ هـ . . أما مكة فقد كان من علمائها المشهورين في التفسير في هذا القرن
وهم من أصحاب ابن عباس : مجاهد بن جبير المتوفى عام ١٠٣ هـ ، ويعتمد
البخاري والثنافي على تفسيره ، ويروى عنه أنه قال : عرضت القرآن على ابن
عباس ثلاثين مرة ، وعكرمة مولى ابن عباس المتوفى بمكة عام ١٠٥ هـ ،
وطاوس بن كيسان النخعي المتوفى ١٠٦ هـ ، وعطاء بن أبي رباح المكي المتوفى
عام ١١٤ هـ .

واشتهر في أواخر القرن الثاني الهجري طائفة من تابعي التابعين جمعت
في التفسير بين آراء الصحابة والتابعين . ومن أعلام هذه الطائفة : شعبة بن
الحجاج المتوفى عام ١٦٠ هـ ، يزيد بن هرون الملقب ، وسفيان بن عيينة

المتوفى عام ١٩٨ هـ، ووكيع بن الجراح الكوفي المتوفى عام ١٩٧ هـ، وعبدالله ابن حميد الجهني .

(٢)

وفي القرن الثالث كان من أعلام المفسرين : آدم بن أبي إياس المتوفى عام ٢٢١ هـ . وروح بن عبادة المتوفى عام ٢٠٥ هـ ، وعبد الرازق المتوفى عام ٢١١ هـ ، وأبو بكر بن أبي شيبة الإمام الحافظ الكوفي المتوفى عام ٢٣٥ هـ ، وإسحاق بن راهويه الإمام الحافظ النيسابوري المتوفى عام ٢٣٨ هـ .. والإمام البخاري المتوفى عام ٢٥٦ هـ ، وفي صحيحه كتاب يسمى « كتاب تفسير القرآن »، ويحتوى على جملة أحاديث في تفسير بعض آيات القرآن الكريم ، ومن مثل روايات البخاري في صحيحه في التفسير هذه الروايات المأثورة : عن أبي سعيد ابن المولى قال : كنت أصلي في المسجد فدعا في رسول الله ﷺ فلم أجبه فقلت يا رسول الله : انى كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قاللى : لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن يخرج من المسجد ثم أخذ يدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال : الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذى أوتيته .

وعن عبدالله رضى الله عنه قال سألت النبي ﷺ أى الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قلت : إن ذلك لعظيم ، قلت ثم أى ؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت : ثم أى ، قال : أن تزاني حليلة جارك . وعن سعيد بن زيد رضى الله عنه ، قال قال : رسول الله ﷺ : الكفاة من المن وماؤها شفاء للعين .

وعن ابن مبررة رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فدخلوا يرفعون على أستاههم فبدلوا وقالوا حنة حية في شجرة .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال عمر رضى الله عنه : أفرؤنا أبى وأصنافا على ، وإنا لندع من قول أبى وذلك أن أبا يقول : لا أدع شيئا سمعته

من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله عز وجل : « ما ننسخ من آية أو ننسأها » .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل : « كذبى ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمى ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياى فزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كان ، وأما شتمه إياى فقوله لى ولد فسبحانى أن اتخذ صاحبة أو ولدا .

وعن أنس رضى الله عنه ، قال : قال عمر رضى الله عنه : وافقت الله عز وجل فى ثلاث ، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم صلى ، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب ، قال : ويلغى معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساءه فدخلت عليهن فقلت : ان اتبينن أو أيدبن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيراً منكن حتى أتيت إحدى نساءه (١) . قالت يا عمر : أما فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعط نساءه حتى تعظن أنت ، فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات - الآية .

وفى البخارى كذلك كتاب بعنوان : فضائل القرآن ، وبما جاء فيه هذه الروايات المبثورة : عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذى أوتيته وحياً أو جاءه الله إلى فارجو أن أكون أكثرهم تابها يوم القيامة .

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله ﷺ الوحى قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحى ، ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد .

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ

(١) أم سلمة ، وعن الزوى : زيب بنت جش ، ويؤيد الأول ما جاء فى سب نزول سورة الصريم بلفظ : « فقلت أم سلمة عبا لله ابن الخطاب دخلت لى كل شئ حتى تبغى أن تعطل بين رسول الله (ص) وأزواجه .

سورة الفرقان في حياة رسول الله ﷺ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله ﷺ ، فكنت اساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبثته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال : أقرأنيها رسول الله ﷺ ، فقلت : كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ﷺ ، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم يقرئها ، فقال رسول الله ﷺ أرسله ، اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله ﷺ : كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله ﷺ : كذلك أنزلت ، ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرؤا ما تيسر منه .

وعن فاطمة رضي الله عنها قالت أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يمارضني بالقرآن كل ستة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا أحضر أجلى . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : وافته لقد أخذت من في رسول الله ﷺ بعضاً وسبحين سورة .. وعنه رضي الله عنه أنه كان يهيمس فقرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت قال : قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسن .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد ، يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له وكان الرجل يتألم^(١) ، فقال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ؛ وعنه رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ لأصحابه : أيسر أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا آيتنا يطبق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن .

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة

(١) أي يخطئ أنها ثلثة في السجدة .

جمع كفيه ثم نثت فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات .

وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريباً منها فاشفق أن تصيبه فلما اجتزه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي ﷺ فقال له: اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، قال: فاشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباً فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح غرجت حتى لا أراها، قال: وتدرى ماذا؟ قلت لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لاحسد إلا في اثنين رجل عليه الله القرآن فهو يتلوه آناه الليل وآناه النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل . وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه .. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال النبي ﷺ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة^(١) إن عاهد عليها أمسكها وأن أطلقها ذهبت . وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: بشما لأحدم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد نقصاً^(٢) من

(١) أي المعلقة بالمقال .

(٢) أي نقصاً .

من صدور الرجال من النعم^(١)؛ وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: تدهدوا القرآن فولدني نفسي بيده هو أشد تفصيا من الإبل في عقلها^(٢).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي ﷺ فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بديسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزاراً من مزامير آل داود؛ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبا امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته^(٣) فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطل لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفاً منذ أنيناه فلما طال عليه ذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: القني به فلقيته بعد، فقال: كيف تصوم قلت كل يوم، قال فكيف تحتم قلت كل ليلة قال صم كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر، قلت أطيق أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام في الجمعة قلت أطيق أكثر من هذا، قال: أفطر يومين وصم يوماً، قلت أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وافطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرة.. فليتنى قبلت رخصة رسول الله ﷺ وذلك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرؤه يمرضه من النهار ليسكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يفطر أياماً وأحصى وصام مثلن كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه.

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ، هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، قيل: دخل إبراهيم بالمرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك، قال: أختي ثم رجع إليها، فقال: لا تكذبني حديثي فاني أخبرتهم أنك أختي والله إن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك،

(١) أي الإبل . (٢) جمع عقل .

(٣) أي زوجة ابنه .

فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توحناً وتصلى ، فقالت : اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا تسلط على الكافر ، فقط حتى ركض برجله . قال أبو هريرة ، قالت : اللهم ان يمت يقال هى قتلتها ، فأرسل ، ثم قام إليها ، فقامت توحناً وتصلى وتقول : اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا تسلط على هذا الكافر ، فقط حتى ركض برجله . قال أبو هريرة ، فقالت : اللهم ان يمت يقال هى قتلتها ، فأرسل فى الثانية أو فى الثالثة ، فقال : والله ما أرسلتم إلى الشيطان ، أرجعوها إلى إبراهيم عليه السلام ، وأعطوها أجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت : أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة .

وفى البخارى أيضاً : عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفى أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهى ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحه فوق زمزم فى أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل ، فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها فقالت له : آفه أمرك بهذا ؟ قال نعم ، قالت إذا لا يضيئنا ، ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : « رب إني أسكنت من ذريتى بوادٍ غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، حتى يبلغوا يشكرون ، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا قدما فى السقاء عطشوا وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه بتلوى ، أو قال يتلطف ^(١) ، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحد فبهطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى

أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات ، قال ابن عباس قال النبي ﷺ : فلذلك سعى بينهما ، فلما اشرفت على المروة سمعت صوتا ، فقالت : صه ، تريد نفسهما ثم سمعت فسمعت أيضا ، فقالت قد أسمعته إن كان عندك غوات فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فيحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا ، وجعلت تغرف من الماء في سقاها وهو يفور بعد ما تغرف . قال النبي ﷺ : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معنا ، قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك : لا تغافوا الضيفة فإن هنا بيت الله بيتي هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يضيع أهله ، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالراية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله ، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرم أو أهل بيت من جرم مقبلين من طريق كداء فزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عاقضا ، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لمعدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريرا^(١) أو جريرين فإذا هم بالماء فرجموا فأخبرهم بالماء فأقبلوا ، قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن نزل عندك ، فقالت نعم ولكن لاحق لكم في الماء ، قالوا نعم ، قال النبي ﷺ : فالتى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فزلوا معهم ، حتى إذا كان بها أهل آيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأقسمهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك الحلم زوجه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل ، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل بطالع تركته ، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه ، فقالت : خرج يبتني لنا ، ثم سألها عن عيشهم وهيتهم ، فقالت : نحن بشر ، نحن في ضيق وشدة ، فشكت إليه ، قال : فإذا جاء زوجك فاقرني عليه السلام وقولي له : يغير عتبة بابه ، فلما جاء إسماعيل كأنه آمن شيئا ، فقال هل جاءكم من أحد ، قالت نعم ، جاءنا شيخ كذا وكذا ، فسألنا عنك فأخبرته ، وسألتني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة : قال : فهل أوصاك بشيء ، قالت نعم ، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول : غير عتبة بابك ، قال ذلك أبي ، وقد أمرني أن أقرأك ، الحق بأهلك فطلقها

وتزوج منهم أخرى ، فلبث عنهم إبراهيم ماشاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجدوه فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت : خرج بيتي لنا ، قال كيف أتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيتهم ، فقالت : نحن بخير وسعة وأنت على الله ، فقال ما طعامكم ؟ قالت : اللحم ، قال فأشربكم ، قالت الماء ، قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء ، قال النبي ﷺ : ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه . قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكة إلا لم يوافاه ، قال فإذا جاء زوجك فاقرئني عليه السلام ومر به ثبت عتبة بابه ، فلما جاء إسماعيل قال : هل أنا كم أحد ، قالت نعم ، أنا أنا شيخ حسن الهيئة وأنت عليه فسألني عنك فأخبرته . فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير ، قال فأوصاك بشيء ، قالت نعم ، هو يقر عليك السلام بأمرك ان تثبت عتبة بابك ، قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن اسمكك ، ثم لبث عنهم ماشاء الله ، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يرى نبلا له تحت دوحه قريبا من زمزم ، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ، ثم قال يا إسماعيل : إن الله أمرني بأمر قال : فاصنع ما أمرك ربك ؟ قال وتبينني ؟ قال واعينك ، قال : فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على علي ماحولها ، قال فعند ذلك رفعوا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم .

(٤)

ومن المفسرين في القرن الثالث أيضاً : علي بن أبي طلحة ، وابن ماجة الحافظ أبو عبد الله محمد القزويني المتوفى عام ٢٧٣ هـ ، وإبراهيم بن المنذر المتوفى عام ٢٣٦ هـ ، وأبو محمد سهل بن عبد الله التستري المتوفى عام ٢٨٣ هـ . وفي القرن الرابع : اشتهر من المفسرين أئمة أعلام ، منهم إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى عام ٣١٠ هـ صاحب التفسير الكبير المعروف باسمه ، وقال التتوي النيسابوري الشافعي في تهذيبه : « كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله .

ومن مفسرى القرن الرابع أيضا ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازى المتوفى عام ٣٢٧ هـ ، والشيوخ ابن حبان البستي المتوفى عام ٣٥٤ هـ ، وأبو إسحاق الزجاج لإبراهيم بن السرى النحوى المتوفى عام ٣١٠ هـ صاحب التفسير المشهور «معانى القرآن» ، وأبو على الفارسى المتوفى عام ٣٣٧ هـ ، وأبو بكر محمد بن الحسن المعروف بالنقاش الموصل المتوفى عام ٣٥١ هـ ، وأبو جعفر النحاس المتوفى عام ٣٣٨ هـ ، وسواهم .

ومن علماء القرن الخامس فى التفسير : ابن مردويه أبو بكر أحمد بن موسى الأصفهاني المتوفى عام ٤١٠ هـ ، والإسكافي ، وأبو العباس أحمد بن عمار المهدي المتوفى عام ٤٣٠ هـ صاحب التفسير المعروف باسم «التفصيل الجامع لمعوم التنزيل» ، ومكي ابن أبي طالب القيسي النحوى المغربى المتوفى عام ٤٣٧ هـ ، وأبو مسلم الأصفهاني المتوفى عام ٤٥٩ هـ ، والقاضى أبو بكر الباقلاني المتوفى عام ٤٠٣ هـ ، وأبو الحسن الواحدى النيسابورى المتوفى عام ٤٦٨ هـ صاحب التفسير المعروف باسم «البيسط» ، وأبو القاسم الحسين بن محمد المشهور بالراغب الأصفهاني المتوفى فى رأس المائة الخامسة .

وفى القرن السادس الهجرى طارت شهرة الإمام أبو القاسم جاراؤه الزمخشري المتوفى عام ٥٣٨ هـ صاحب تفسير «الكشاف عن حقائق التنزيل» والحسين بن مسعود البغوى المتوفى عام ٥١٦ هـ ، صاحب التفسير المعروف باسمه ، ونظام الدين الحسن بن محمد القمى صاحب تفسير غرائب القرآن .

ومن أئمة المفسرين فى القرن السابع الهجرى الإمام غفرالدين الرازى المتوفى عام ٦١٠ هـ صاحب التفسير المسمى بمفاتيح الغيب وهو تفسير جليل ليس له نظير فى دقته واستيعابه ، والإمام البيضاوى المتوفى عام ٦٩٢ هـ صاحب التفسير المشهور ، وأبو البركات عبداؤه بن أحمد النسفى المتوفى عام ٧٠١ هـ ، صاحب التفسير المعروف .

ومن علماء القرن الثامن الهجرى : الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشى الدمشقى المتوفى عام ٧٧٤ هـ صاحب التفسير المعروف باسمه

وأثير الدين أبو حبان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى عام ٧٤٥ هـ ، صاحب تفسير « البحر المحيط » ، وعلاء الدين بن محمد البغدادي المتوفى عام ٧٤١ هـ ، صاحب تفسير الحازن .

ومن علماء القرن التاسع الهجري : الجلال المحلى ، وبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى عام ٨٨٥ هـ ، صاحب تفسير « نظم الدرر في تناسب الآي والسور » .

(٥)

ومن علماء القرن العاشر الهجري جلال الدين السيوطي المتوفى عام ٩١١ هـ ، والخطيب الشربيني صاحب التفسير الكبير المعروف باسمه ، والمسمى « السراج المنير » ، وقد جاء في مطلع تفسيره ما نصه : « ان الله جل ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين بشيراً للؤمنين ونذيراً للمخالفين ، أكمل به تبيان النبوة وختم به ديوان الرسالة وأنزل عليه بفضله كتاباً سطاعاً مصدقاً لما بين يديه من الكتب السماوية ، أعجز الخليفة عن معارضته وعن الإتيان بسورة من مثله في مقابله ، ثم سهل على الخلق مع اصحابه تلاوته ، ويسر على الآسنة قراءته . وقد ألف أئمة السلف كتباً في معرفة أحكامه ونزوله ، فترددت في عمل شيء من ذلك مدة من الزمان خوفاً من الدخول في هذا الشأن لقوله ﷺ : « من قال في القرآن برأيه فإصاب فقد أخطأ » ، وقول سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وفي رواية بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ، وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قوله ، وفاكهة ، فقال : أي سماء تظلي وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله « إلا أعلم » إلى أن يسر الله تعالى لي زيارة سيد المرسلين في أول عام ٩٦١ هـ ، وقررت في وظيفة مشيخة تفسير في البصرة ، فكنتيه مقتصراً فيه على أرجح الأقوال ، واعراب ما يحتاج إليه عند السؤال ، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية واعراب عليها كتب العربية وحيث ذكرت فيه شيئاً من القرآن فهو من السبع المشهورات . وقد أذكر بعض أقوال واعراب لقوة مداركها ، ولو رودها ، ولكن بصيغة قيل لي علم ان المرضي أولها ، وسميته « السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » .

وللشهاب الخفاجي المتوفى ١٠٦٩ هـ حاشية كبيرة على تفسير البيضاوى .
والشيخ رشيد رضا المتوفى عام ١٩٣٥ م تفسير المنار ، وهو مقتبس من آراء
الإمام محمد عبده ولم يتم هذا التفسير القيم المعلوم من أشهر كتب التفسير
فى العصر الحديث .

(٦)

وقد طبع - من التفسير القديمة المخطوطة - فى عصرنا الحاضر تفسير
الإمام القرطبى وهو تفسير كبير طارت شهرته فى كل مكان ، وطبعته دار
الكتب المصرية طبعة متقنة ، ويعنى هذا التفسير بشرح الأحكام الشرعية
وطرق استنباطها من آيات كتاب الله وإقامة الأدلة عليها والرد على المخالفين ،
وتفصيل مذاهب الأئمة فيها .

وقد نشر الشيخ الحافظ التيجانى الجزء الأول من تفسير العلامة الأمير
عبد الله بن محمد بن عثمان بنى فودى القرشى السودانى واسم تفسيره « ضياء
التأويل فى معانى التنزيل » .. وظهرت عدة أجزاء من تفسير الشيخ ابن عجيبة
المغربى المتوفى عام ١٢٢٤ هـ ، وقد قام بفشرها سبط الشيخ ، واسم تفسيره
« البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد » ، وابن عجيبة هو الشيخ أبو العباس
أحمد ابن عجيبة الحمصى

ومن التفسير الحديثة تفسير محمد فريد وجدى ، ويسمى المصحف المفسر ،
وهو تفسير عصرى لطيف .

وقد ظهرت تفسيرات حديثة أخرى كتفسير حجازى ، وتفسير الشيخ
مخوف ، وتفسير الشيخ عبد الجليل عيسى ، وأوضح التفسير للأستاذ محمد
عبد اللطيف ، وتفسير الشيخ أحمد المراعى ، وسواها .

كما ظهرت كتب عديدة فى شرح غريب القرآن ، ونشر حديثا كتاب
« البرهان فى علوم القرآن » ، لبدر الدين الزركشى المصرى (٧٤٥ - ٨٧٩ هـ)
وتفسيرى هذا ما هو إلا قطرة من بحار علوم علمائنا الاعلام الخالدين .

(٧)

أما رسم المصحف الشريف وكتابه فقد ثارت معركة علنية عام ١٩٤٨

حول هذا الموضوع بمناسبة صدور كتاب «الفرقان» للأستاذ محمد عبد اللطيف الذى ذهب فيه إلى كتابة المصحف طبقاً للهجاء الحديث ، وآراء أخرى حول القرآن وتدريبه وتلاوته وقراءته ، وترجمته ، وقد صدر الكتاب ورأت اللجنة المؤلفة من الأزهري الشريف أن رسم القرآن يجب أن يبقى كما هو حتى لا يختلف الناس في كتاب الله .

ورسم القرآن المعروف بالرسم العثماني ، في كتابة المصحف به ثلاثة آراء :
١ - رأى الإمام أحمد ، قال : نحرّم مخالفة خط عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك . وقال أبو عمرو الداني : لا تخالف لما حكى عن مالك من وجوب الكتابة على الكتابة الأولى من علماء الأمة .

٢ - رأى القاضي الباقلاني وابن خلدون وسواهما - أن رسم المصحف اصطلاحى لا توقيئى ، وعليه فتجوز مخالفته . ذهب إلى هذا رأى ابن خلدون في مقدمته ^(١) ، ومن تمسك له القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار ، إذ قال : وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاً ، إذ لم يأخذ على كتاب القراء وخطاطى المصاحف ، رسماً يعينه دون غيره أوجب عليهم وترك ما عداه ، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف ، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القراء مضطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه ، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ، ولا دلت عليه القياسات الشرعية ، بل السنة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لم وجهاً معيناً ، ولا نهى عن كتابته بغيره .

٣ - رأى الزركشى وصاحب التبيان وما يفهم من كلام العز بن عبد السلام ، أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم ، ولا تجوز كتابته لم بالرسم العثماني الأول ، لثلا يوقع

في تغيير من الجهال ، ولكن يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني
كأثر من الآثار النفيسة الموروثة عن سلفنا الصالح ، فلا يهمل مراعاته لجهل
الجاهلين ، بل يبقى في أيدي العارفين الذين لا تخلو منهم الأرض .
قال صاحب التبيان . . وأما كتابته (المصحف) على ما أحدث الناس من
الحجاء فقد جرى عليه أهل الشرق بناء على كونها أبعد من اللبس ، وتحاماه
أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك ، وقد سئل : هل يكتب المصحف على
ما أحدث الناس من الحجاء ؟ فقال : لا إلا على الكتابة الأولى . وقال الإمام
العلامة الشيخ الزركشي في البرهان : قلت وهذا كان في الصدر الأول والعلم حي
غض ، وأما الآن فقد يخشى الالتباس ، ولهذا قال الشيخ عز الدين بن
عبد السلام : لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأئمة ،
لثلا يوقع في تغيير من الجهال ، ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه ، لثلا
يؤدي إلى دروس العلم .. وشيء قد أحكمه القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين ،
ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجته .

(٨)

وأخير آياتي أحمد الله الكريم على توفيقه وفعله ، وتيسيره وعونه لي في
إصدار الجزء الأول من تفسيري للقرآن الكريم ، الذي أقدمه للقراء والعلماء
وأجيا العفو عما يكون قد صدر مني من زلة أو هفوة ، وما توفيق إلا بالله ؟

المؤلف

للمؤلف

- قصيدة الأدب في مصر - ٥ أجزاء
 • • • • •
 • • المصائر - ٤
 • • الأزهر في ألف عام - ٣
 • • صور من الأدب الحديث - ٣
رائد الشعر الحديث - جزءان
أعلام الأدب في عصر بني أمية - ٥
ابن المعز وتراثه في الأدب والنقد والبيان - طبعة ثانية
الحياة الأدبية في العصر الجاهلي - طبعة ثانية
دراسات في الأدب والنقد
مع الشعراء المصاعين
الذكر الحكيم
الشعر والتجديد
مواكب الحرية في مصر الإسلامية
في ظلال الإسلام - بالاشتراك

الفهرست

صفحة	الموضوع	صفحة	الموضوع
٦٨	الآية الرابعة: مالك يوم الدين	٤	مقدمة
٦٨	الخامسة: العبادة والاستعاذة	٧	تقديم
٦٩	أعلان عظيمان من أصول الإسلام	٩	تصدير
٧٠	الآية السادسة: الهدية والعصا	١٣	كتاب البشرية
٧٠	معنى المنسوب عليهم والضالين	١٤	زول القرآن
٧١	أجمال للأصول العامة في السورة	١٦	سور القرآن
٧٣	سورة البقرة	١٧	جمع القرآن
٧٤	تمهيد	٢٠	حروف القرآن
٧٥	شرح السورة	٢٢	آثار القرآن
٧٥	معنى الاستعاذة بأقده	٢٤	فوائح سور القرآن
٧٦	معنى الشيطان	٢٦	مناهج المعرفة في القرآن
٧٦	سر الاستعاذة	٣٠	إعجاز القرآن
٧٦	فاتحة السورة (الم) والآراء في معناها	٣٦	آراء في الإعجاز
٨١	القرآن وصفات المتقين	٤٢	بلاغة القرآن
٨١	القرآن لأرب فيه	٤٥	التحدى بالقرآن
٨٢	القرآن هداية عامة	٥٠	العرب ورايهم في الإعجاز
٨٣	الإيمان بالقيوم	٥٩	سورة الفاتحة
٨٤	أداء الصلاة	٦٠	تمهيد
٨٤	الإحسان وأداء الزكاة	٦٢	شرح السورة
٨٤	الإيمان برسالات الأنبياء	٦٢	إجمال معاني السورة
٨٥	الإيقان بالآخرة	٦٣	الآية الأولى : البسمة
٨٥	صفات الكافرين	٦٦	الآية الثانية : الحمد
		٦٧	الآية الثالثة : الرحمن الرحيم

الموضوع	صفحة	الموضوع	صفحة
هبوط آدم إلى الأرض	١٣٥	معنى الكفر	٨٦
توبة آدم	١٣٦	معنى "ختم الله على قلوبهم"	٨٧
دعوة اليهود إلى الإيمان بالإسلام	١٤٦	صفات المنافقين	٨٨
تذكير اليهود بنعم الله عليهم	١٤٩	الدعوة إلى الإيمان بالله وعبادته	١٠٤
إنقاذ الله لهم من عبودية فرعون	١٥٢	البشر ملزمون برسالة الإسلام	١٠٦
وعد الله لموسى بإزالة التوراة	١٥٦	الإيمان ليس ذلاً للمؤمنين	١٠٦
عبادة اليهود لتماثيل السامري	١٥٦	الله خالق الحياة والأحياء	١٠٧
نزول الوحي على موسى بالتوراة	١٥٧	التحدي بالقرآن الكريم	١٠٨
إنتقام الله من اليهود بعبادتهم العجل	١٥٨	بشارة الله للمؤمنين	١١١
الجماع بين إسرائيل	١٥٨	المثل في القرآن ودلالاتها	١١٤
و ١٦٠ والغمام والمن والسلاوي	١٨١	يهود الله على عباده	١١٧
حصيان اليهود لأمر الله لهم بدخول بيت المقدس	١٦٠	الكفر عار ووسبة على الإنسانية	١١٩
تفصيل قصة موسى مع فرعون	١٦١	مظاهر قدرة الله في السماء والأرض	١٢١
ومع بني إسرائيل	١٧٨	خلق آدم	١٢٢
تفجير الصخر بالماء لموسى	١٧١	معنى الجوار القَرَآني منيا	١٢٤
بطر بني إسرائيل على نعم الله	١٧٢	١٢٥ و ١٣٠ حقيقة الملائكة	١٢٥
ضرب الذلة على بني إسرائيل	١٧٣	استخلاف الله لآدم في الأرض	١٢٦
نجاة من يؤمن بالإسلام من أهل الكتاب	١٧٤	تعليم آدم الأسماء كلها	١٢٧
و ١٧٥ و ١٨٠ حصيان اليهود ورفع الطور فوقهم	١٧٥	سجود الملائكة لآدم	١٢٩
اعتناؤهم في السبت	١٧٦	معصية إبليس	١٣١
		معنى السجود	١٣٣
		سكنى آدم الجنة	١٣٣
		و ١٣٤ و ١٤٠ معنى الشجرة التي أكل منها	١٣٤

صفحة	الموضوع	صفحة	الموضوع
١٧٦	معنى «كونوا قردة»	٢٢٢	شعب اليهود يحتلق لنفسه العبقرية
١٨٢	قصة بقره بنى إسرائيل وما فيها من عذلات	٢٢٦	الفسخ في القرآن الكريم
١٩١	جحد بنى إسرائيل وعنادهم	٢٣٠	جدل اليهود والنصارى حول الدين الحق
١٩٢	البأس من إيمانهم بالإسلام	٢٣١	التاجون هم المسلمون
١٩٤	ففاق اليهود	٢٣٢	العداوة بين اليهود والنصارى
١٩٤	أمنية رجال الدين اليهود وإضلالهم وتحريفهم للتوراة	٢٣٨	الرد على مطاعن أهل الكتاب على الله والإسلام
١٩٥	السخرية بمزاعم اليهود وافتراءهم على الله	٢٤٣	تذكير اليهود مرة أخرى بنعم الله
١٩٦	التاجون هم المؤمنون	٢٤٤	قصة إبراهيم وإسماعيل
١٩٦ و ٢٠٢	كفر اليهود بشريعة التوراة	٢٥٣	أبناء إبراهيم يتوارثون الملك والنبوة
٢٠٣ و ٢٠٨	كفر اليهود برسالات السماء	٢٥٧	معنى ابتلاء الله لإبراهيم
٢٠٨	اليهود أعداء الله والحق والسلام وأحرص الناس على الحياة	٢٥٩	بناء البيت الشريف
٢١٢	اليهود يعيشون في ذل دائم طول عصور التاريخ	٢٦١	بشارة إبراهيم برسالة محمد
٢١٥	تملات اليهود الباطلة ومعاذيرهم	٢٦٢	أبناء إبراهيم يتوارثون رسالة التوحيد
٢١٨	كفرهم بالإسلام ككفر بالتوراة	٢٦٦	الجنة ليست نيبا لكل مدع من أهل الكتاب
٢١٩	تطويعهم بالسحر والأساطير	٢٦٦	دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالإسلام
٢٢١	تحذير وتصير	٢٦٨	الإسلام دين القنطرة الإنسانية

صفحة	الموضوع	صفحة	الموضوع
٢٦٩	في لمواعم أهل الكتاب	٢٨٦	طعن الجاحدين في القرآن
٢٧٠	أصول رفيعة	٢٨٧	أدلة وجود الله ظاهرة في السماء والأرض والإنسان
٢٧٢	إبراهيم نبي التوحيد	٢٨٧	آدم وقصته
٢٧٨	قطرة عامة في الجزء الأول	٢٨٨	حجاج القرآن لبني إسرائيل
٢٧٨	معجزة القرآن	٢٩٢	الكتاب المقدس يذكر كفر اليهود وعصيانهم
٢٧٩	المتقون والكافرون والمنافقون	٢٩٤	حد أهل الكتاب للمسلمين
٢٨٠	دعوة البشر جميعاً إلى الإيمان بالله والإسلام	٢٩٥	دلالة قصة إبراهيم وإسماعيل
٢٨١	آثار الله في السماء والأرض	٢٩٨	خاتمة هذا الجزء في جهود العلماء في تفسير كتاب الله
٢٨٥	الإيمان بالله ضروري لحياة الإنسانية		خلال العصور
٢٨٦	التحدى بالقرآن الكريم		

دار المعهد الجديد للطباعة
كامل مصباح - تليفون : ٥٠٨٥٢